

經部

欽定四庫全書

經部

周易玩辭卷三 四

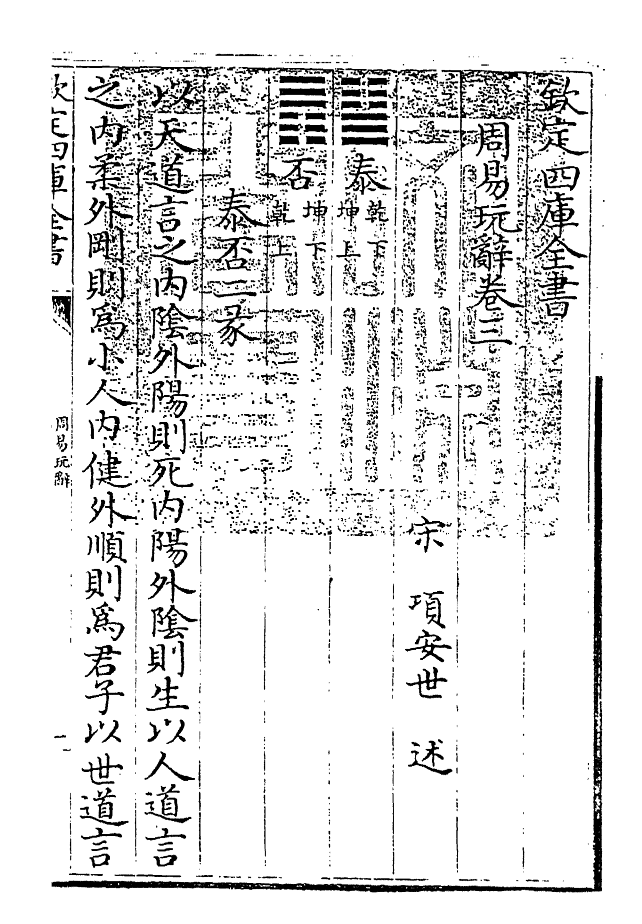
詳校官侍郎臣李　封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫　梅

校對官助教臣黃昌禔

謄録舉人臣蔡枝華

欽定四庫全書

周易玩辭卷三

宋　項安世　述

☷☰ 泰　乾下坤上

☰☷ 否　坤下乾上

泰否二彖

以天道言之内陰外陽則死内陽外陰則生以人道言之内柔外剛則爲小人内健外順則爲君子以世道言

之内小人外君子則爲亂世内君子外小人則爲治世合而言之消長二字而已否則凡屬君子之道者皆消凡屬小人之道者皆長泰則反是故二彖皆以消長終之否之匪人言否塞不通无復人理也不利君子貞言欲以君子之道正之使通當否之時非有大人之道能入否以致亨則當循君子之義儉德以退避若欲正之使變塞爲通必无可免之理孔子論蘧伯玉史魚其意可見矣否則有所不利泰則物无不通君子小人皆得

其亨故不分利不利歴觀史傳凡小人得志必害君子君子得志未甞使小人失所故泰於吉之下又加一亨字明泰之福所及者公物无不遂也若但言小往大來吉則疑於大者獨吉而福不及小人矣

上下交而其志同也

分不可交其交者志而已

否之匪人　天下无邦

以一身言之則為匪人以天下言之則為无邦上下不

交陰陽斷絶其惡如此

健順剛柔

否言内柔外剛據其物言之也在泰則成德矣故曰内健外順以德言也匪人无德故不言德

彖具三義

泰否之彖皆具三義第一段曰天地交而萬物通也上下交而其志同也此以重卦上下爲義於陰陽二氣无所抑揚但貴其交而已第二段曰内陽而外陰内健而

外順内君子而外外小人此以卦體内外爲義雖在内在外各得其所要是重内輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段曰君子道長小人道消也此以六爻消長爲義十月純坤既極陽自復生至三爲泰乾三陽長坤三陰消所以成泰至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消爲福則不止於抑揚而已否彖則依此推之大抵諸卦皆然如小畜之彖柔得位而上下應之是統論六爻五陽一陰也健而巽剛以兩卦言之剛中而志行又以九二

九五兩爻言之故彖之義无所不備不可以一說通也

泰否二象

天地變化草木蕃故泰之象曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民天地閉賢人隱故否之象曰君子以儉德避難不可榮以禄

泰象

獨陰不生獨陽不成陰陽交然後萬物泰人君法之以立道將以納民於泰其可有所偏乎財成之恐其太過

也輔相之恐其不及也曰財成曰輔相曰左右皆交脩之義也以德言之哲謀肅乂聖以治言之正直剛克柔克以事言之平秩平在敬致以術言之逆順寧彌遠皆財成輔相之目也財成其道所以左右民德也輔相其宜所以左右民生也道屬天宜屬地左又屬天右又屬地

否象

儉德辟難不與害交也不可榮以禄不與利交也此君

子所以體天地不交之象也世固有假辟禍之名以保榮禄者故聖人必兼言之不可榮猶言不可得而榮非戒其不可也儉德又屬地之嗇不可禄又屬天之高

泰否下三爻

泰之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征欲其以及人為念不以獨善為樂故曰志在外也否之初六小人始以類進小人進則為邪故聖人戒之以貞貞則君受其福邪則君受其禍故曰志在君也泰之九

二進而得中聖人喜其能包小人也否之六二亦進而得中聖人幸其能承君子也泰之九三君子之極盛也無所復勉憂之而已否之六三小人之極盛也無所復戒羞之而已小人在内德不當位反使君子在外而包之名位愈高羞辱愈大故曰包羞位不當也當否之盛時小人以為榮聖人獨指其本心之辱者以示之使知榮辱之實在此而不在彼也

泰否上三爻

泰至於四將變爲否故小人與其鄰翩翩而下入此小人之所同願故曰中心願也否至於四將變爲泰故君子與其疇相麗而求福亦君子之所同願也故曰志行也泰之五在羣陰之中獨能降心下賢以受元吉之福其實衆皆願下而五以在中所下者二遂得所歸故曰中以行願也否之五在羣陽之中獨能撥亂休否以建大人之功雖其才足以有爲然亦因在君位遂得爲之故曰位正當也泰之上六泰復爲否否之上九否復爲

泰聖人於泰之終則追恨其所從來曰其命亂也於否之終則幸其速去曰何可長也爻辭以傾否爲喜亦幸辭云易以隂陽相得爲喜先不相交而今交矣故曰先否後喜

拔茅

乾之初爻爲震坤之初爻動亦爲震震草在下艮手反拔之故否泰初爻皆有拔茅之象隂爻能變乃得爲陽故否取變象言小人能變亦可爲君子也

以其彚 以其鄰 疇離

陰陽皆以類而進退故泰否之初皆稱彚以其主下三爻之進退也泰之四稱鄰否之四稱疇以其主上三爻之進退也

包荒 包承 苞桑

易中稱包者皆謂陽包陰也泰之九二君子自內而包外故曰包荒荒者遠外之名也否之六二君子自上而包下小人在下承之故曰包承承者下載上之名也泰

之君子固爲光大否之小人亦足致吉者皆以其得中不爲已甚之事也然而君子當否之時欲包小人而受其承非有大人之道者不能於否中致亨也入獸不亂羣入鳥不亂行涅而不緇磨而不磷惟大人能之故曰大人否亨不亂羣也乃若君子之常道則爲儉德辟難而已否六二所稱之大人即九五之大人也凡木根衆而包土深者謂之包九五以乾陽下包而六二以坤土承之故在五爲苞桑在二爲包承包字皆指五也

泰九二

九二剛而能築其道中平無所偏倚能包在外之三陰與之相應如徒步涉河无所疑忌陰雖遠而不之遺陽雖近而不之比獨離其朋上合於六五之中行二五相易遂成既濟以此處泰不亦光大乎五交二成離故有光大之象二致五成坎故有馮河之象郭子儀之待回紇與魚朝恩裴度之待蔡人皆包荒而不遐馮河而不疑故盜賊小人意消心化其道愈大其德愈光其九二

之謂乎

泰九二　六五

泰之所以成泰者以九二六五上下相交其志同歸於中行所以泰也九二之陽上交於五如舜之尚見於帝故曰得尚於中行九二之中行即指六五之中以行願也六五之陰下交於二如帝女之下嫁於諸侯故曰帝乙歸妹治泰之事皆九二主之六五同心以享其效而已故九二之爻辭言事甚多而不言其福六五之爻辭

言福而不及事人君之道莫善於此故曰元吉

帝乙歸妹

帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎商王名多相同以其皆用十干也

否六二　九五

大人之道如龍之變化雖在否而不詘於否使之在下則

入於其羣而否有可通之理故曰否亨使之在上則出乎其類而否有可止之功故曰休否二者皆天下之大事非大人不能也若論其常則居否之時正道不利但當儉德辟難不可榮以祿而已故否之彖象皆稱君子而二與五獨言大人蓋君子者上下之通稱故引之以明常道大人者非常人之得稱故引之以明非常之事

泰九三

无平不陂爲三陽言之无往不復爲三陰言之兩言无

不者明此皆天道之必至而有孚者也人能知此則當泰之極不可不盡人事以防之艱則不敢易也貞則不敢弛也撫極泰之運而操心之危如此則舉動之際必无過咎夫然後彼之必至之孚可以勿恤我之固有之福可以長享矣乾之九三固能乾乾夕惕雖危无咎者也用以居泰不亦宜乎

九三艱貞无咎　上六貞吝

九三上六其位皆正故皆得爲貞九三將變而有陽剛

之才能艱難以保其貞則可以无咎上六已亂而又以重陰處之其所謂貞者固守其柔不敢動作而已豈不爲可吝哉

九三勿恤其孚　六四不戒以孚

六四之徒樂於世變故以不戒以孚爲遂其心九三之位正當其變故以勿恤其孚爲自强其志彼方與其鄰背富而違實我當主持其類保富而食實故六四曰翩翩不富皆失實也九三曰勿恤其孚于食有福蓋六四

居三陰之首羣陰所從以叛陽九三居三陽之上羣陽所依以拒陰此二爻者正相當之地故象曰天地際也凡陰爲貧爲虛爲禍凡陽爲富爲實爲福

泰九三　否九四

泰九三於无咎之下言有福否九四於无咎之下言疇離祉者二爻當天命之變正君子補過之時也泰之三知其將變能脩人事以勝之使在我者无可咎之事然後可以勿恤小人之孚而自食君子之福也否之四因

其當變能脩人事以乘之有可行之時而无可咎之事則不獨爲一巳之利又足爲衆賢之祉也是二者苟有咎焉其禍可勝言哉

泰上六

泰之上六東周平桓之文也雅降爲風王降爲國城復於隍也彼其之子不與我戍申勿用師也告命不出於王畿自邑告命也當是時也天命巳亂閔默自守而巳故曰貞吝若桓王帥諸侯以伐鄭則恥於貞吝而用師

者也无德以造命而欲用力以勝之命其可得勝乎

泰上六命亂　否九四有命

泰上變初爲蠱自城之至高復於隍之至深也泰上坤也蠱初巽也坤爲衆巽爲命衆變於上而命顛於下故曰其命亂也否之九四變初爲益天地變而風雷作風雷皆命令之象故爲有命當否之時羣陽將復苟无天命四雖有志可若何哉故曰有命无咎志行也泰雖極治以命亂而成蠱否雖極亂以有命而成益命者天之

所令君之所造也道之廢興豈非天邪世之治亂豈非君邪

自邑告命　告自邑

泰之自邑告命先言勿用師者因其不可用衆是以止於自邑也夬之告自邑後言不利即戎者因其告自邑所以不利即戎也泰之上六陰方叛陽若用衆陰令必不行自保其邑雖曰可吝猶未失於正也夬之上六陽方決陰若用一邑之人以攻五陽之衆勢必不敵但往

而從之不保其邑猶爲有利爾

䷌ 同人 離下乾上

䷍ 大有 乾下離上

兩卦名

一陰在下勢不足以有衆能推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同乎我爲我所有者也故名曰大有彖於同人曰應乎乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在

上亦曰上下應之此可以推卦例矣

同人于野亨　大有元亨

同人乾之九二也見龍在田德施普也故曰同人于野亨有善世不伐之義焉大有乾之九五也飛龍在天大人造也故曰大有元亨有首出庶物之義焉同人曰文明以健中正而應君子正也意與九二文言相協大有曰應乎天而時行曰順天休命意與九五文言相協

同人曰同人于野亨

同人曰同人于野亨此句當連上文解之其説謂柔得位得中而應乎乾故其卦曰同人而同人之繇又曰同人于野亨也蓋本之以中正而无邪行之以剛健而无欲故能忘己而同人又能忘人而同乎野也故以兩曰字明之先儒皆以連下文故其説不通下文利涉大川乾行也獨以健行二字解利涉一句爾乾在外故曰乾行言出行於外健則能涉也

同人應乎乾　大有應乎天

兩卦皆以離之中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德為主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為主故曰應乎天而時行者應其命也履兌在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也

應乎乾　乾行也

同人以一柔為主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於利涉大川則又曰此乾行也明非柔之所能辦也凡卦之

以柔爲主者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔爲卦主而其濟也必稱乾焉此乾之所以爲大歟元亨說具鼎卦

利涉大川

易中卦辭有利涉大川者八卦非乾則巽蓋北方屬水乾行涉之海居東南巽木涉之也需訟同人大畜四卦

皆以乾行為象者也需之乾自下而上故曰利涉大川往有功也訟違乾而下行故曰不利涉大川入于淵也同人曰乾行大畜曰應乎天皆專以乾為訓也蠱益渙中孚四卦皆以巽木為象者也蠱之巽自下而往故曰往有事也益自震而巽二木相繼故曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虚皆專以巽為訓也頤之爻辭六五以柔不可涉大川上九以剛利涉大川亦四卦取乾之義也謙之爻辭初六用涉大川以二至四有坎

爲川然以无乾巽不得言利涉也

利君子貞

單言利貞則貞者守正而已矣君子之貞則通天下之志而一之也否以不通故不利君子貞若固守之貞則否之初六亦有之矣

利涉大川乾行也

彖以利涉大川爲乾行明利涉者乾也非離也離有伏坎在下爲川又有互巽在上爲舟雖有涉川之象矣然

非乾之健行不能以利涉也訟天與水違行故不利涉
同人天與火同故利涉未有違天而可濟者也未有不
健而能濟也

文明以健中正而應

文明以健則其健也非妄行中正而應則其應也非私
係發之以明行之以公此君子所以合天下之志而正
夫一也同人之道莫利於斯矣

同人文明以健　大有剛健而文明

文明以健先明後健由明智而達天德也剛健而文明先健後明秉天德以照萬事也此皆以卦體言之若以爻言同人得中正之理於内而外應乎乾行亦先明後健之象大有得尊位大中而上下應之亦有先健後明之象

同人大有二象

君子觀天火之同則知天下之物雖曰萬殊隨其類而觀之則同於樂得其志而已此君子之學所以能同乎人也辨謂明見其情而治之觀天火之照則知爲人上

者必明賞罰章好惡以恭行天命此君子之政所以能大有爲也天命謂天討有罪天命有德也學以知之故曰通天下之志政以行之故曰應乎天而時行同人類族屬乾之五辨物屬離之二大有遏惡揚善屬離休命屬乾也

同人六爻

同人卦有亨利而爻无全美初九方出門之初得失禍福惟其所擇固非他人之咎上九在國外處遠而无同

亦非巳之悔也然二爻者於同人之義皆未有得初尚未可知上巳无望矣故獨於上曰志未得也郊與野異者野以曠蕩言郊喻其遠而巳三四不得中道而恃力以求同四以柔自反猶可得吉三以剛懷毒終无所施亦皆无同人之效獨二與五可以言同而又皆係於應无大同之量非所謂同人于野者也二專於柔眷戀宗戚之私情固爲吝道五專於剛以離合爲悲喜竭其力以與三决僅幸一勝此於交友之分可謂斷金若曰同

人之道豈其然哉故爻辭不復有言而其道之吝自可見矣

同人九三

伏戎于莽處下卦也升其高陵望上卦也三歲不興終不與五爭也安行者安分而行也始望而終安之故不言凶爻言升言興象言敵剛皆明敵在上卦恐人誤以爲攻二也三離爲戈兵下有伏坎故爲伏戎五爲高位下有伏坤故爲高陵自三至五歷乾三爻故爲三歲凡

陽卦稱歲隂卦稱年三與五遠故爲升其髙陵四與五鄰故爲乗其墉

弗克攻

象恐人以弗克攻爲力之弱故釋之曰義弗克也又曰困而反則也言能顧義知困復循乾則此即春秋褒弗克納之義也觀此則知九二之不克訟亦非不勝而歸蓋九二居中履柔能自反而逃其患也凡爻言不克者皆陽居隂位惟其陽故有訟有攻惟其隂故不克訟弗

克攻訟之九二九四同人之九四皆是物也

同人上九　大有初九

大有與同人反對大有之初九即同人之上九皆遠於暴者也故同人六爻獨上九爲不得志大有六爻獨初九爲无交也然而六二當同於人而上九獨不見同此二之吝非上之傲也故爲无悔六五受人之交而初九獨不往交則害於大倫矣故爲有害雖然豈其咎哉居勢適然豈容强合若能危行言遜艱以自守則雖无上

下之交亦足免於咎也馮衍梁鴻之在東漢皆居大有而无交者也衍退而自脩可以无咎鴻作五噫之辭爲章帝所惡則失於輕易違初九克艱之義矣

无交害也　小人害也

大有之時以上下交孚爲利而初獨无交三或弗克交其害不亦宜乎若以无交害爲无害則小人害也亦可爲小害乎凡言害者皆不利之名也

有攸往无咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也葢以不敗解无咎也二受大有之寄而能持之以中故其載雖重而可以有行无敗也

公用亨於天子

公用亨於天子左氏傳卜偃以亨爲享陸氏釋文諸家易説亦皆作亨獻之義或謂亨字當改作享字非也古文亨與享同但作享義解之不必改字也

大有中爻

大有六五爲主初獨旡交逸民也上在其上賔師也獨中爻三位爲臣二大臣也受大有之任故爲載三外臣也奉大有之物以朝貢故爲亨二以中故旡咎三以不中故有戒君子用亨則爲威文小人弗克則爲曹馬矣四近臣也以㬥自抑不怙大有之寵故爲匪其彭干寳云彭亨盛滿貌也居寵思危惟明者能之四居離之初能明於初故爲辨晢六五居離之中有中孚之象爲信體㢲爲順履信思順而上下應之則其孚交矣所慮者

居易而忘備故云威如吉欲其自警畏也或謂當以威肅下非也以柔順之資撫大有之運自有易忽无備之象觀家人上九象辭可見威如之義在已而不在人也

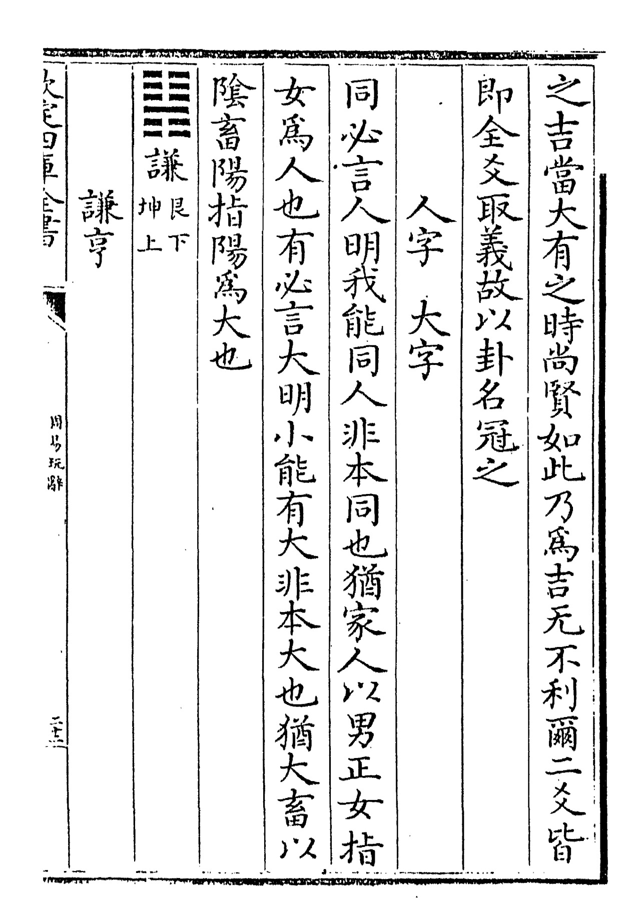
大有上九

六五在本爻但見其履信思順而已至上九而後見其尚賢故孔子曰又以尚賢也蓋當大有之世受羣下之應未足為大羣下已至而又能尊賢乃足以為大也有羣下易有大賢難武王必得箕子而後為大有不至於

此不足以言大有之成也故大傳以此爲六五之全德而象辭亦曰大有上吉明事關全卦非止上爻也此猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六爲大君也小畜上九論畜之道至此而成稱月與婦亦指六四非謂上九爲婦也

大有初九　大有上九

兩爻象辭皆稱大有者明他卦在初而无交未爲有害當大有之時乃爲有害爾他卦上九乘六五未必如此

之吉當大有之時尚賢如此乃爲吉无不利爾二爻皆即全爻取義故以卦名冠之

人字　大字

同必言人明我能同人非本同也猶家人以男正女指女爲人也有必言大明小能有大非本大也猶大畜以陰畜陽指陽爲大也

☷☶ 謙 艮下坤上

謙亨

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行此以卦體釋卦辭也九三乾也降在下卦而萬民服之是下濟而光明也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而上行也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字自人事言之尊者行之則有光即天道下濟而光明也卑者行之則不可踰即地道卑而上行也始雖謙下終必高明是有終也必稱君子者以君子之心行之則有後福茍非其人如共工王莽之象恭得罪於天雖欲有終得乎自

天道虧盈以下皆極言謙之必有後福質之於天地神人之心以明有終之義也

謙謙君子　勞謙君子

初六九三皆稱君子者此二爻皆非小人之所宜處也初在謙之下過謙者也小人用之則為柔佞矣君子當不得已之時用之以柔身濟難則求吉之道也故曰卑以自牧牧者馴養六畜之名也三有大功為萬民所服小人處之則有不賞之禍君子處之致恭下人以保其

終則庶乎其獲吉矣故二爻皆言吉而象皆再言君子其意深矣

用涉大川吉

利涉大川者未必有險也但其道自利於濟險耳用涉大川者非利之也有險在前用此可以免凶也

六二　上六

六二鳴謙象以中心解之上六鳴謙象以志解之豫之初六鳴豫象又以志解之然則凡言鳴者皆志也志有

憂有樂皆寓於鳴當豫之時人志以從上爲樂當謙之時人志在下不以上爲樂也二在下卦之中如其所欲故其鳴爲得志上在上卦之上欲下而不可得故其鳴爲未得志此非小象辨之則後世必不敢分爲二說也雖然二之得吉固爲吉矣上謙巳極方病過中豈可更得志乎不得志於外而用三之剛以自治其内乃上六之利也故曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也凡言邑者皆指近言之坤爲國故曰邑國

撝謙不違則

鳴者情發於聲撝者用在於手謙卦以柔居柔者三爻皆誠於謙者也二與上情藴於中而不見於用故徒有其聲鳴焉而已惟六四一爻適當其用故以撝言之何以見四之當其用曰以其在三與五之中而見之也三爲大功之臣五爲柔順之主四居其中當貴臣之位使接三不用其謙則必有抑功臣而激其變如盧杞之於唐者承五不用其謙則必有挾柔主而弄其權如中常

侍之於漢者謙於此時无往不利施之於用正得事宜故雖以柔而不爲失則也

萬民服也　征不服也

六五處謙之時非樂於侵伐也三以獨陽爲萬民所服已既下人人亦下已故可以止於謙无所復爲也五以陰柔居尊位已雖降謙人未免有不謙者故必用侵伐以一之帥衆謙以攻少不謙固不患於不利又不謙者去則天下皆謙故又爲无不利也居謙之上當亨與有

終之時故不言謙但言謙亨之效不富以其鄰不待賞而服者同謙者也利用侵伐待刑而後服者不謙者也二者皆服則无不謙矣

无不利

六四先言无不利明所向皆利於如此言所施之宜也六五既言利用侵伐又言无不利明自此之後无有不利之事言所收之效也

六五　上六

六五利用侵伐上六利用行師此二爻皆與卦材爻德不類者居謙之極當反爲豫豫利行師故皆有行師之象也五居君位故利以征人上无民故可以自征五居剛故不假用師上居柔故必用師而後可上之所用蓋用三也謙自二至上皆師卦也三在師中爲萬民所服即師之懷萬邦也師之六五利執言故此六五亦利侵伐師之上六與六三之小人相應故戒以勿用此所應者九三之君子故勸以可用也

六爻

謙之六爻惟九三爲不得不謙者故其取義最重餘爻皆弱自无不謙之患也三以重剛獨陽爲衆陰所服功大德尊不謙則无以保其終故惟三之謙足以繫一卦之義初最在下二柔而中四柔而正皆无嫌於不謙者但嫌其多謙耳若五之居尊上之處極謙而不已則爲過矣必能用剛以治人之叛攻己之偏而後爲利也故五以侵伐爲利而不言謙上以征邑國爲利而不得遂

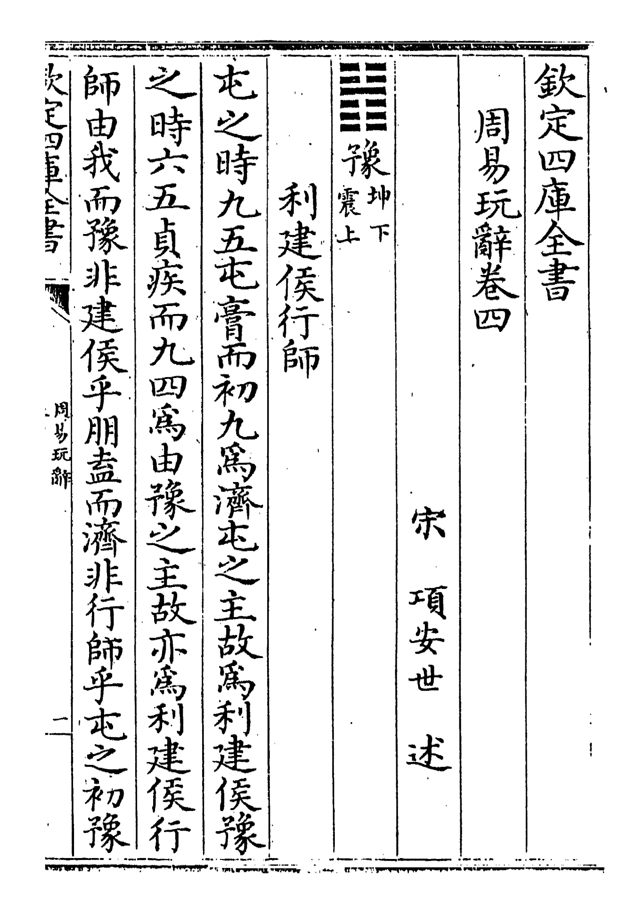
其謙聖人之意蓋可見矣

大象

地中有山兼具兩義自山言之居高而能下則以謙裁己者也自地言之高者下之下者高之則以謙裁物者也裒多益寡所以象山謂分人以財不以自殖教人以善不以自高此在己之事非謂奪甲予乙也稱物平施所以象地謂有禮者殖之昏暴者覆之虧盈而益謙惡盈而好謙此治人之事非謂以物予人也然大象皆實

地中有山豈有其實乎曰此正實象也以天下之勢觀之地之最下而負海者其中最多大山非地中有山而何若曰地下有山則不可耳

周易玩辭卷三

欽定四庫全書

周易玩辭卷四

宋 項安世 述

䷏豫 坤下震上

利建侯行師

屯之時九五屯膏而初九爲濟屯之主故爲利建侯豫之時六五貞疾而九四爲由豫之主故亦爲利建侯行師由我而豫非建侯乎朋盍而濟非行師乎屯之初豫

之四皆震之初爻主器之長子也故皆有建侯之象屯動乎險中故爲建侯而不寧坎爲憂故曰不寧豫順以動故爲利建侯行師坤爲衆故曰師

剛應而志行

九四一剛言應猶小畜六四一柔言柔得位而上下應之也剛應即朋盍簪志行即志大行也

刑罰清

刑罰清而民服非謂簡省刑罰以悅民也言順理之事

不煩刑罰而民自服如日月四時无裁抑之者而其數自不相過其氣自无差忒皆順動之驗也

時義　時用

豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也人死於過而生於頤頤受六十四卦之終氣故頤大過之時與解革同其

大也

大象

豫之大象言作樂者凡豫多不善遊豫逸豫怠豫戲豫皆非君子所尚惟樂者先王之所以飾喜也以此爲豫與天地祖考同其樂則无惡於豫矣然樂亦有鄭衛故必曰崇德明非淫樂也曰殷薦之上帝以配祖考明非自娛也聖人之爲豫慮可謂深矣崇德猶章德也說文曰作樂之盛稱殷崇與殷皆盛大之意

雷樂

雷出乎地而奮乎上樂作乎下而薦乎上其義一也作樂崇德皆下之順事也薦上帝配祖考皆所以感動乎上也

六二　六三

凡物之兩間爲介介所以分也許氏說文曰介分畫也當豫之時五弱四強人莫能分六二辨於去就之分如介於石開斷然易識不待事成故吉終日謂成事也六

三介於狐疑之地既上視而不能去又遲回而不能就故多悔二爻之相反中正與不中正而已中正之人則能早辨故曰以中正也不中不正之人則不能自決故曰位不當也

六二　六五

二貞吉五貞疾者二正而五不正也貞於正故雖違衆而吉貞於不正是貞於疾也疾可貞乎君弱臣强是在疾證爲陽虛而陰實雖久而不亡何樂之有然而君昏

於上臣治於下臣尚戴君天命未改中位未亡謂之疾可也謂之死不可也此其平王之後威文之時乎

初六　六三

九四豫之主也天下之豫由我致之猶急於朋合不敢有自矜自急之意初六小人也見己之應爲主於上即矜誇自鳴其志已極能无及乎六三見四之得志仰而慕之已爲可悔又不決然從四徘徊觀望以自後於朋合之時則又可悔之甚者也有孚即古文又字古周易

又多作有大抵人之常情居豫之時不矜則怠是以禍亂相尋倚伏不休抑亦先覺者是賢乎則六二其人也以往事驗之初六則強黃之恃齊以爲豫者也六三則曹衛之慢晉而自豫者也六二則微子之去箕子之留比干之死分義所在坦然明白於殷周未判之先中庸所謂前定之豫也非中正之人其孰能之

謙九三　豫九四

謙之九三伊尹周公之事也書曰臣罔以寵利居成功

記曰有庇民之大德有事君之小心即易之勞謙也豫之九四齊桓晉文之事也首止之會踐土之盟即易之由豫也

勿疑朋盍簪

勿疑朋盍簪按釋文簪字或為撍或為寁音或為子甘反或為子感反其訓皆為速也疾也王弼作易傳盡廢先儒之說獨簪字仍訓為疾蓋古訓有不可易者此類是也豫之時上下怠慢治之之法以齊速為上故二以

不終日得吉三以遲有悔九四以大賢之資居可爲之位仗陽剛而履柔順爲上下衆陰之所宗仰所宜速合羣類以扶王室豈可更有疑緩之心以滋其怠哉孔子曰相桓公霸諸侯一匡天下民到於今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣此正豫之九四也聖人導之以大有得勉之以勿疑而速合其愛天下切矣管仲曰宴安鴆毒不可懷也姜氏曰懷與安實敗名皆明於由豫之機者歟三四居上下之交故兩爻皆有遲疑之戒

上六

上六冥豫成有渝无咎成者極也豫極則昏故曰冥豫成豫之反爲謙謙則无豫怠之咎上之變爲晉晉則无冥暗之咎故曰有渝无咎凡言渝者皆當以變卦觀之

六爻

初六悅樂之豫也六二先事之豫也六三猶豫也上六逸豫也諸爻豫義各自不同然皆因九四而生故九四爲豫之主

䷐ 隨 震下兌上

天下隨時隨時之義

釋文云王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉按此則上時字為聲之誤下時字為字之倒也或曰古時字從之故之時二字易雜然則皆字之誤也

大象

震朝氣也兌暮氣也春入於秋歲之暮也卯入於酉日之暮也木入金鄉則絶雷入澤中則蟄人入晦時則息

皆隨時之明義也

初九

同人之初曰出門同人又誰咎也隨之初曰出門交有功不失也同與隨皆貴於正大不可有所私昵故皆以出門爲貴

官有渝貞吉

官主也初九爲一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正遂有動說

之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變二爻相易此隨之本也即卦辭所謂剛來而下柔動而説隨也出門交有功欲其捨内卦之二陰從外卦之正應此一句却論成卦之後上下之相隨此隨之用也在變則欲其改不正而為正在應則欲其捨不正而交正隨之貴於正如此即卦辭所謂大亨貞无咎而天下隨之也

初九　九四

當隨之時近者易昵初九近於六二九四近於六三陰

陽之情以近而相隨則隨之失道者也初與四雖俱為陽然以正應相隨則隨之合道者也初九當出門之初尤所當謹故欲其交有功之人謂隨四也四有明善之功故曰有功於九四則欲其有孚在道謂隨初也兩陽以正相孚則所孚在道而不在情復之四從初初九亦謂之從道初四互離為明明於邪正之辨則其所交自然无咎故曰孚於道者明之功也

六二 六三

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子象曰係丈夫志舍下也說者以丈夫爲正應非也凡言係者皆非正應以私意相牽係爾凡言失者謂正應也本應有而今亡之故謂之失六二與九五爲正應係初九則失九五矣以二陽言之故初爲小子五爲丈夫也六三與上六爲正應係九四則失上六矣以陰對陽言之故六爲小子九爲丈夫也丈夫小子特言其大小之別爾非有所謂抑揚也上卦以上六爲上九

四爲下六三之志止處於下必不從上故曰志舍下也舍止也蓋六三不正之人故其辭之決如此若六二則姑言邪正不可兼得而已蓋資稟中正者或能自擇所隨若其資不正則无望矣

六三　九四

六三曰隨有求得利居貞九四曰隨有獲貞凶此皆言三四相隨不得其正也三之與四以隂求陽无不得者但據理言之有得者不足以爲利而居正者乃所以爲

利也四之於三不求而得可謂有獲矣然揆之正道則爲有凶也蓋三與四本非正應又以六居三以九居四皆爲不正非元亨利貞之義也三若能居而不求以固守上六之正應雖均是陰而合於義在隨之德乃爲利也四若爲道而不爲獲有孚於初九之正應雖均是陽而明白无邪在隨之道乃爲有功也聖人之言功利一出於正如此與後之言功利者異矣陰相隨止於利陽相應故可以立功

孚于嘉

五之嘉在二婚曰嘉禮亦曰嘉耦非正應不足以當之象恐後人誤以九四為嘉故釋之曰位正中也其為九五六二明矣今人猶有誤指九四者以九四爻辭亦有孚字然不知孚字可通用而正中二字不可通用也

上六

隨之極當變為蠱上兊變艮昔說而隨我今執而止之故曰拘係之乃從維之明人心之變也兊為西艮為山

震之一陽升於西山之上故曰王用亨於西山明巳亦自變也在變卦伏卦反對卦三象皆然事勢至此不得不變故曰上窮也凡易言窮者皆謂其當變然窮而能變是亦隨時若與之俱窮則非善隨者此隨之義所以大也方當世變盡力以求通吉凶皆未可知故不言凶

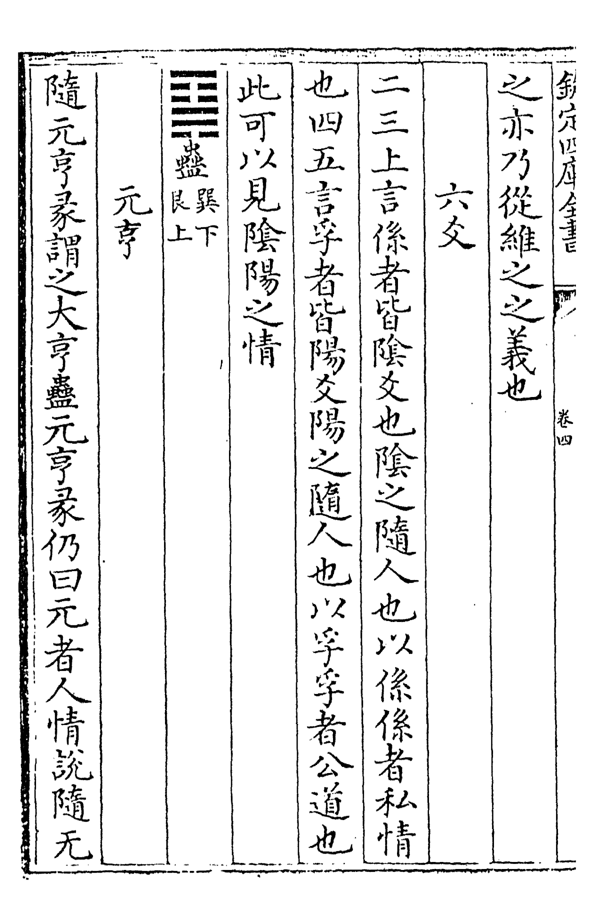
用亨

大有九三公用亨於天子隨上六王用亨於西山益六二王用亨於帝升六四王用亨於岐山四爻句法皆同

古文亨即享字今獨益作亨讀者俗師不識古字獨於享帝不敢作亨帝也若天子與山則或以爲無享理不知賓禮自有享王吉禮自有山川之祭也凡稱享者正謂其有以通之雖作享音亦止言享禮爾

西岐

西山在宗周故國雍州之西今隴西西縣諸山南漢水之所出也梁州亦有西縣乃東漢水之所出在周之南非西境也享岐山者不出國都享西山則從其方而祀

之亦乃從維之之義也

六爻

二三上言係者皆隂爻也隂之隨人也以係係者私情

也四五言孚者皆陽爻陽之隨人也以孚孚者公道也

此可以見隂陽之情

☶☴ 蠱 巽下艮上

元亨

隨元亨彖謂之大亨蠱元亨彖仍曰元者人情説隨无

所阻礙事已遂矣故謂之大亨蠱壞之時凡事䄂始亨自此始故曰元亨大亨者恐其蕩也故繼之以利貞无咎元亨者方經營之既欲其為之勇又欲其慮之周故曰利涉大川又曰先甲三日後甲三日

蠱甲巽庚

巽九五之變為蠱巽者事也事變至蠱則當復始故於蠱謂之甲甲者日之首事之始也蠱之六五復變為巽蠱既始事巽又申之事之中重者非更則續故於巽謂

之庚庚更也續也蠱以全卦言故於卦辭言甲巽至上卦而後爲重故於九五言庚甲庚者十日十二辰之綱也戊己分王四時自甲歷乙丙丁三日而至庚自庚歷辛壬癸三日而至甲故取以爲三日之象也

三日

甲庚之先後皆稱三日先後者上下卦也三日者三爻也先甲三日蠱之下三爻巽以行事也後甲三日蠱之上三爻止而不行又將復蠱也天道自巽而艮復自艮

而巽故曰終則有始天行也明事未有不蠱蠱未有不復造者此以天道言也故不言吉凶先庚三日巽之下三爻行事之初我與民皆未敢信也後庚三日巽之上三爻行而又行我與民皆信之矣故曰後庚三日吉明初猶未吉至終而後吉此以人事言也故以吉終之

大象

振民象風在下育德象山在上山下者人禽草木之所聚風於其閒鼓蕩回薄飛走動植爲之紛然事莫盛於

斯矣

父母

晁公武氏曰蠱非一日之積必世而後見故諸爻皆以父母爲言

初六

初六陰柔本非幹蠱之才然蠱之成卦乃因坤之上六來爲初六則初六者成卦之主也故聖人於此爻詳言治蠱之事專取卦主爲義不論其才也又去柔居剛亦

有志於治蠱者故象取其意而爻戒其危焉初六有幹蠱之志九二有内幹之才九三有外幹之才大抵蠱下三爻皆能幹者以其巽體主於行事也

意承考也

幹父之蠱迹若不順意則承之也迹隨時而遷久則有濊何可承也孝子之於父不失其忠愛之意而已

不可貞

相承謂幹母者不可太剛非也夫謂之幹母則已明其

居柔用柔止可幹隂事自无太剛之慮矣不可貞者言其自幹毋之外他事不可守此以爲常法也若幹父事如此則不勝其任矣母道失則强故當以柔濟父道失則弱故當以剛舉也

往見吝　裕蠱

蠱主於作事故利涉大川往有事也往有事爲利則往未得爲吝矣晁公武氏曰裕益也秦二世以就始皇之宫室爲孝衛州吁以脩先君之怨爲孝皆裕蠱也安世

按裕者長其惡也若二人則逢其惡不止於吝而已

六五

六五之才雖不足於幹然得尊位行大中能以令名掩前人之蠱者也故曰幹父用譽承以德也言不以才幹而以德幹也大抵蠱之上三爻皆非能幹者以其艮體主於止也

上九

居蠱之終則无事之時也在蠱之外則不當事之人也

然當事者以幹蠱為事不當事者以高尚為事亦各事其事也故不曰无事而曰高尚其事事得其宜非宜幹而不幹者故曰志可則也六四在事中而不事則可吝矣

六爻

蠱六爻皆以剛為貴初與五以柔位剛亦得吉譽九三剛而不中在他卦多凶而於蠱獨無大咎惟六四一爻位與德俱柔遂以見吝以此見幹蠱涉川非剛不濟也

上九无預於事亦以剛介爲高

卦爻總義

蠱卦之體巽伏而不動外剛而内柔有致蠱之象而其諸爻乃有治蠱之才九二以柔行剛能幹母之蠱者也九三以剛行剛能幹父之蠱者也初六六五皆資柔而志剛亦有幹蠱之志初在下而承乾故爲意在承考所之事也五在上得中而應乎乾故爲德足以承考君之事也初當治蠱之始故爲厲五享治蠱之成故爲譽方

承繼之初驟有所改以迹言之但見其危安得有譽惟識者察之知其意非悖父爾及事定之後人被其德乃始信其為孝而稱譽之治蠱之難蓋如此夫

䷒ 臨 兌下坤上

臨者大也

易之卦義不專取字訓但因事立義耳人之所需者以飲食為急故需為飲食需不訓食也人之所行以禮為重故履為禮履不訓禮也治蠱者必有事故曰蠱者事

也蠱自訓壞不訓事也能臨物者必大故曰臨者大也

臨自訓涖不訓大也

彖

元亨利貞指六陽之卦也八月有凶指二陰之卦也二陽方長雖未成乾而已有乾之德亦未至成遯而已有遯之禍聖人豈好爲是豫言哉二陽之長必至於乾者天道之當然也其長如此其消亦如此者亦天道之當然也故曰大亨以正天之道也八月有凶消不久也皆

以天言之然則撫消息盈虚之運者其可不勉其所必至而防其所將及哉雖以天言而人事之當謹者固在其中矣

彖象

彖言以剛臨柔自下而長以臨上之四陰也象言以高臨深自上之坤以臨下之兊也象取物象與爻象不同皆此類也

大象

澤上於地人所防之澤陂堰是也澤有時而決其所容亦有限地中有澤自然之澤鉅野洞庭是也澤無時而窮其所容亦無限臨下之道莫善於此矣以政臨民猶堤中之水以教臨民猶地中之澤教民之念既無時而窮則所容保之民豈復有限哉放勲曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之禹曰戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞所謂教思無窮者此之謂也以字義言之教思无窮屬兊容保民无疆屬坤

初九 九二

初九九二皆臨陰者也以陽臨陰反在陰下有男下女之象故皆爲咸夫之臨婦其道如此初者臨之始也以九居初既正而所感六四又正固守其正者也雖其志可尚然不周於用吉在自守而已九二不主於貞而主於中則善用其臨者也此以中感彼以中應君安之衆信之故不獨其身之吉而行之於世亦无不利也蓋二陽初長四陰方盛猶未肯順聽其命必用中而後爲利

若直行吾志必不利於行也故象於初九則曰志行正也於九二則曰未順命也於六五則曰大君之宜行中之謂也聖人當剛長之時其爲君子慮可謂深矣陽進至三爲泰則外順矣九二六五猶以中行爲福而況於未順命之時乎

九二　六三

九二剛長而得中故无不利六三陰消而不中故无攸利二以心感人三以口説人此君子小人之所以分也

六三

六三以甘媚臨而无攸利見君子之難説也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與人也寛故不治既憂之人爻辭雖爲六三言之然可以見二陽之用心矣餘見大壯上六

六四

六五以應九二而得吉上六以志在内而得吉六四與初九正應獨不得吉五爲大君四爲大臣五方用九二

以臨衆陰三四不中首當斥去四得无咎已爲幸矣此保位之臣非大臣也故曰位當而已

六三　六四

三與四皆以陰柔而在高位三以詭媚陽故雖咎而不長四以順應陽故得无咎其所以勝於三者三不當位四當位也

臨六五　家人上九

臨六五曰知臨大君之宜後世必有以苛察爲知者矣

故曰大君之宜行中之謂也言知在知人使中正之賢得行其道不在徧知也家人上九曰威如吉後世必有以刻下為威者矣故曰威如之吉反身之謂也言威在自畏不在威人也夫子贊易大抵如此故謂之贊謂之翼也

三四　五上

臨卦陰爻皆以當位為吉四當位故无咎上當位亦无咎三不當位故无攸利獨五不當位而反吉者五君也

二陽之所恃非二陽之所臨也陽來臨隂凡隂類皆當用柔惟大君爲宜用剛何則自下臨上暗君之所疑也君剛則與陽相知不疑其臨巳故曰知臨五能知二則二之中道得行於上故曰行中之謂也舜之所以爲大知者以其能用中也擇乎中庸而不能守則謂之不知孔子以行中觧大君之宜而知字之義亦因以明矣

上三爻

臨以上卦臨下四最在先與下卦至相逼故爲至臨上

最在後與下卦隔四隂故為敦臨敦者積厚之名也五不先不後獨當其中與二相知故為知臨相知者宜於得吉相逼者僅以位當而得无咎上與二无交若從當位之例无咎可也而又得吉何哉蓋臨之上二有相交之理非他卦比也臨與頤互相易頤之上二相交而成臨臨之上二亦相交而成頤以交二而言則可以得五之吉以當位而言則可以得四之无咎是以為吉无咎也雖然其无咎易見其吉難知故夫子獨解吉字曰敦

臨之吉志在内也内即九二敦即頥之上艮也明與二合志則上化爲艮遂成由頥之主此其所以兼四五之德而有之也

䷓觀坤下巽上

觀字音

觀字卦名并一卦内並是平聲惟觀天下一字是去聲爾序卦以可觀解卦名雜卦以或求解卦義皆下觀上也彖之觀天象之觀民六爻之所觀无一可作去聲者

頤與觀互相變故頤之卦辭爻辭皆用觀字然亦止是平聲

大觀 大壯

觀四陰方盛以二陽爲大大壯二陰在上以四陽爲大不論其多寡上下而論其德也

盥而不薦

古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已此所謂觀也然猶假禮樂未足以言大觀也則不見而章不動

而變无爲而成不言而信不怒而威不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞篤恭而天下平无聲无臭而萬邦作孚此所謂大觀也故曰盥而不薦盥者祭之初步方詣東榮盥手於洗凡祭之事百未爲也薦者祭禮之最盛四海九州之美味四時之和氣无不陳也齋明盥潔无所陳布而有孚顒若巳不可掩蓋相觀而化其神如此故謂之神道也先儒謂盥則誠意方專薦則誠意巳散盥而不薦謂專而不散非也仁人孝子之奉祀也豈皆至

薦則誠散乎此但以盥而不薦象恭巳而无為爾非重盥而輕薦也如所謂不動而變不言而信豈以言動為不美哉但不煩言動而巳

神道

神道者形容觀字也凡有言者有事者皆以迹治未可以為神也觀則不言不動相觀而自化此以為神也不察者以為别有神道是不達觀義也天不言而四時自不忒此天之神道也聖人恭巳无為而天下服其至教

此聖人之神道也記曰天道至教聖人至德味此二言可以知觀道之神矣

童觀　闚觀

初六爲下民故曰童觀言其於觀也如童子之時未有知識也下民日用而不知則其常也君子而不著不察則可羞矣故曰小人无咎君子吝六二在中饋故曰闚觀言其於觀也如婦人之目所闚者狹也婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此在女德不失爲貞

男子而寡見諛聞則可醜矣故曰利女貞亦可醜也二爻皆小人之安於下者也故獨論其德以為非君子之事而已六三以不正之隂處下卦將革之時遂有窺伺君子之意故方論其情狀也又在上下之交故有進退之象

觀我生　觀其生

五為一卦之主以中正觀天下為天下之所尊仰凡言我者皆指五也觀卦四隂進逼二陽初稚二貞未有凌

陽之勢六三不正之小人在下卦之上其志剛躁將進
而逼陽以成四陰之勢者也時以九五中正尚未失道
故未敢遽進方觀九五之所爲以爲進退故曰觀我生
進退未失道也爲九五者知其如此則當自觀我之所
生以爲休咎之決民向之則我爲君子民背之則我非
君子也故曰觀我生觀民也民即在下之衆陰也上九
當剥之時在卦之外无民无位小人之進退下民之向
背皆不由己但謹視其身思自免咎而已非卦之主故

但稱其生此即剥之君子觀象之時也隂進則滅陽而為坤隂不進則陽存而為碩果道之興廢皆未可知故曰觀其生志未平也觀本是小人逼君子之卦但以九五中正在上羣隂仰而視之故聖人取之以為小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履正能如上九之謹身在外僅可免咎爾不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消故道

大而禍小也此即唐武宗之時內之宦者外之牛李之徒皆欲攻李德裕者也但以武宗剛明在位故仰視而不敢動一日事變則萬事去矣

臨未順命　觀未失道

臨以二陽逼四陰九二尚用咸以臨之而不敢遽進者以陰方强盛未順命也觀以四陰逼二陽六三尚用觀以伺之而不敢必進者以陽方中正未失道也此兩象辭皆指所敵言之而諸儒往往求之於本爻所以未得

其説也兩辭皆稱未者臨終當爲泰觀終當爲剥方長之勢決不但已特未而已非終於不進也故曰未

尚賓也

尚者配上之名賓者對主之稱舜尚見帝迭爲賓主即其義也四陰方盛勢與五敵所幸九五未失君道而四又履正故其來止於尚見而爲賓使其以不正相遇則爲敵矣國有光則人賓之无光可觀則爲敵可知故當觀之時聖人懼焉

風行地上

風行天上人不見其迹也風行地上則所加者偃所觸者動夫人而見之矣先王俯就其民而教示之蓋如此若彖所謂大觀在上則自以文象言之乃風化之本原非此之謂也易之彖與大象取義不同方與民屬地省之觀之教之屬風

我

凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙以九二爲主故彖辭

稱我者九二也小畜以六四為主故彖辭稱我者六四也觀以九五為主六三所稱之我即九五也頤以上九為主初九所稱之我即上九也小過以六五為我中孚以六二為我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也

變卦主爻例

反對卦皆自消息卦變一升一降而成卦以義重者一爻為主消息卦皆自乾坤變一陰一陽者以初上為主

復夬乾之初上姤剥坤之初上二陰二陽三陰三陽皆以二五爲主不反對八卦皆自坎離變乾之二五中孚之三四大過之初上皆與離之二五相易而成卦坤之二五小過之三四頤之初上皆與坎之二五相易而成卦兩升兩降亦以一爻義重者爲主大過頤象一陰一陽之卦以初上爲主坎離小過中孚象二陰二陽之卦乾坤象三陰三陽之卦皆以二五爲主

周易玩辭卷四

欽定四庫全書

經部

周易玩辭卷五六

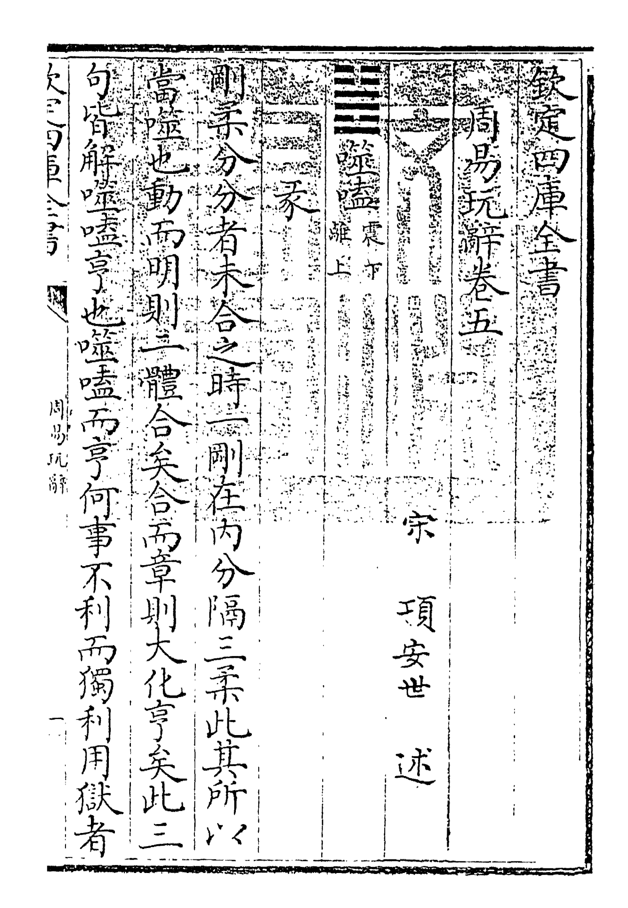
詳校官侍郎臣李　封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫　梅

校對官助教臣黄昌禔

謄録舉人臣蔡枝華

周易玩辭卷五

宋 項安世 述

䷔ 噬嗑 震下離上

彖

剛柔分分者未合之時一剛在内分隔三柔此其所以當噬也動而明則二體合矣合而章則大化亨矣此三句皆解噬嗑亨也噬嗑而亨何事不利而獨利用獄者

六五以柔在上才不當位不足以致大利獨以柔得中利於用獄而已聖人不得已而用獄以噬頑民使合於善惟柔中者能之故曰柔得中而上行雖不當位利用獄也此兩句解利用獄也舜之刑曰刑期于無刑民協于中臯陶之刑曰好生之德洽于民心曰制百姓于刑之中成王之刑曰寛而有制從容以和曰惟厥中穆王之刑曰哀矜折獄咸庶中正皆以柔中爲主也

利用獄　明罰勑法

利用獄以實治人所以懲之而使合也明罰勑法以象示人所以禁之而使合也雷電伏則萬物息雷電合則造化通故曰雷電合而章此二物之功用也故用獄者取之陰陽相噬而有聲則爲雷有光則爲電二物因噬而合故曰電雷噬嗑此二物之形象也故立象者取之

六爻本象

先儒皆以初上爲受刑之人二三四五爲用刑之人析六爻爲兩說故於所噬之象穿鑿紛紜終不能合殊不

知六爻皆即本爻取象初九在下故爲滅趾趾即初之本象也上九在上故爲滅耳耳即上之本象也豈必二三四五乃指他人之膚肉哉六二以柔居柔在六爻之中至柔者也故爲膚膚之在中者爲鼻六三以柔居剛故爲腊肉肉之不中者爲毒此所謂腊毒也九四以剛居柔故爲乾胏骨在肉中者爲胏即剛在柔中也六五亦以柔居剛爲乾肉而不爲腊肉者三在下而小小物之乾爲腊也二三四五言噬初上言校者爻在頤中則

能噬初上在其兩端可以言校而不可以言噬也校之
施於體亦有噬之象焉

初九　六二

噬嗑惟初二兩爻正故皆得无咎之全餘四爻皆不正
故有吝艱厲凶之疾

六二　彖辭

六二乘剛亦得无咎者他卦以乘剛爲危噬惡者以乘
剛爲利也二以柔而在卦之中猶鼻以膚而在面之中

也鼻有膚而无肉最為易噬又乘剛焉如膚在齒上故噬之則滅鼻滅則氣絶而不通矣非但滅趾之比也初滅之於下可以禁其足未可以絶其心也二滅之於中則其念絶矣故止惡者莫速於初而絶惡者莫要於二所以二爻皆得全其无咎自三以上為力漸難於是有吝有艱厲有凶此自治者所以貴於知務也

九四　六五

四五兩爻稱得金又皆用貞者下卦為閒尚淺故用力

易上卦爲閑已大故用力難非貞不濟也四得剛直之才爲金爲矢可以去閑矣然以所居不正未能充大故必艱貞而後吉先艱後貞者明所遇者艱非才之罪能以貞勝雖艱可吉也五得剛中之位爲黄爲金可以去閑矣然以其才不當位故必貞厲而後无咎先貞後厲者明五本非才雖貞猶厲但正得當中故可免咎而已彖言不當位當字去聲謂非正位也文言得當當字平聲謂其當中也通一卦言之六五最利者以其爲噬嗑

之主得中而上行於用獄爲有利也以各爻言之九四最吉者以其爲頤中之間噬至於此則閒合矣此其所以吉也大抵噬嗑諸爻噬於淺者皆可无咎噬於深者雖吉亦艱就其淺者言之三已稍難故遇毒而小有吝就其深者言之初則艱中則厲終則凶矣故六爻之中无全利者蓋除閒之時但以得亨爲幸未暇求利也

噬胏得矢　噬肉得金

九四六五皆有噬有得者噬道將終必盡其慮也噬者

除其惡得者取其善聖人之用法非專於除惡也有惡則去有善則取變而知其惡惰而知其善此所謂中也此所謂利用獄也故於九四則噬其乾胏之强而收其金矢之用於六五則噬其乾肉之强而收其黄金之用聖人之待强梗其仁如此而强梗之於聖人未必皆退聽也故又用艱貞之力以成其吉操貞厲之心以免其咎舜禹之待三苗周公成王之待商民其得此義也夫人臣當九四之艱故曰遺大投艱于朕身人主當六五

之牖故曰邦之安危惟兹殷士

上三爻

噬嗑上三爻離卦也九四離之初故曰未光也六五離之中故曰得當也上九離之極故曰聰不明也離主目坎主耳離極則傷坎火旺則水囚故耳受其病

雷電噬嗑

石經作電雷噬嗑晁公武氏曰六十四卦大象无倒置者當從石經

賁 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁之卦辭徵夫子之彖則後之說者其誰適之賁亨謂內卦也小利有攸往謂外卦也二剛爲質而以柔文之則卦之內體固有能亨之道也及內之一剛分往居外反使二柔爲質而以剛文之卦之發用如此豈堪大事哉故小利有攸往而已大抵以柔文剛則順以剛文柔則悖蓋其質既弱則文无所施也凡卦之法以內卦爲

主事外卦為發用故夫子釋之如此

文明以止人文也

獨陰不文獨陽不文一陰一陽而後成文故惟賁為不嫌於與有文之者有止之者而後人文成矣禮以節文二字為訓蓋謂是也賁喜與噬嗑好同二卦正相反

天文　人文

剛往柔來謂之天文則天文以二爻變卦言也故曰以察時變文明以止謂之人文則人文以離艮成卦言也

故曰以化成天下

總論卦義

古人之於文不敢一日離也古之聖人謂人之情不可以徑行也使夫人而可以徑行則將无所不至是故因其蓋惡辭遜之節而爲之文以飾之其交也以禮其合也以義百拜而飲三辭而受六禮而婚所以飾其情而養其恥也將于不知而以爲偽晏子不知而以爲勞戰國之君以爲迂闊西晉之士以爲鄙吝獨伏羲文王周

公孔子以為此所以奉天命之變成人倫之化不可以一日無也故曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下今觀賁之六爻无一爻凶咎者雖疑者亦終於无尤雖吝者亦終於有喜聖人之貴文如此若之何其以屑人之不便而遂啓經世之大防也哉

大象

山為質火文之火在山下而不在山上者文可以表質不可以滅質也故賁之用可以明庶政而不可以折獄

用文以修明庶政則周之禮樂庶事備也不亦可乎用文以折獄則張湯杜周賢於皋陶矣豈所以求民情哉明庶政屬離不敢折獄屬艮

六二　上九

六二柔來而文剛主内卦之文者也内卦以文爲文故曰賁其須須之麗於身最爲虚文也然陽氣不盛不足以賁其須則須與陽同其盛也故曰賁其須與上興也二與上交而成卦二以上爲主猶須以陽爲主也聖人

言此所以深明文之與質未嘗相離也故不言吉凶明吉凶之繫於質也上九分剛上而文柔主外卦之文者也外卦以質爲文故曰白賁白本非所以爲賁也然文之初興必自質始則白固在衆采之先文之既極必以質終則白又在衆采之後是則白者賁之所成終而所成始也故曰白賁无咎上得志也以艮之白過賁之飾本非得志之時以其在卦之終主賁之成是以得遂其篤實之志聖人言此所以深明質之與文未嘗相悖也

故言无咎蓋行與時違疑於有咎也

九三　六四

九三六四在兩卦之交其爻皆盛而不相得三以乾之重剛而處離之上賁之發揚而明麗者也其文光澤而可鑑故曰賁如濡如詩所謂六轡如濡也四以坤之重柔而處艮之下賁之陰靜而篤實者也其文淳白而无華故曰賁如皤如白馬翰如人與馬俱白言德與位俱靜也兩爻相近而相反如此故其情不得不疑然三有

剛正之質非徒文也以正守文孰能傾之又何慮於四哉故曰永貞之吉終莫之陵也凡卦至四而變四當爻位之變與三相反誠有可疑之迹然而四亦居正非相咋之人也文明之與篤實純剛之與純柔焉如之與皤如非相為寇實相為婚剛柔相錯離艮相交天下之至文也而於四何尤焉故曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也在賁之時以相離為文兩文體性雖異終歸於文故兩象皆以終為言

賁如皤如　白賁

賁如皤如者其文自白如白羽之白白雪之白也白賁者以白文之如斲琱爲樸狀貌尚忠也

翰如

姚小彭氏曰商人尚白戎事乗翰翰與皤皆白色也

六五

六五艮中爻也艮上爻爲山故中爻爲丘園丘園者束帛之所由出也戔戔者委積之貌自賁之時言之不賁

其宫室而用力於丘園之中植桑柘積絲帛可謂吝矣要其終則束帛委積而百禮可行黼黻文章之用祭祀賔客婚姻之儀皆由之成賁孰盛於是故離吝而終吉也吝屬艮終吉屬離艮與離合故有喜凡諸卦言有喜有慶者皆取隂陽相合之義

上三爻

賁上三爻皆若與卦相反故其初皆不爲人所明四以爲寇致疑終以婚媾而无尤五以務實見吝終以成功

而有喜上以處賁而白若當有咎終以在卦之終而得志葢樸素篤厚之人其初常若悖時而難合及其久也察其本心之相成見其事理之當然始足以免尤而致喜葢必至於終而後得志也

六爻

初最在下為趾君子之飾其趾惟不以不義汙之則天下之至榮也初九剛正而在下故其象如此二以陰麗陽而成離葢附人而得飾者也故為須須不能自賁附

頤而得賁然而無譏焉者凡物之相麗自外至者爲邪由中出者爲正須由中出者也六二柔麗乎中正故其象如此三居離之極文盛而溢故爲濡如懦弱者居之則文獻日亡國勢日削九三剛正有餘但能守文不失則人莫敢陵周魯之亡非文之罪不能守其文之罪也故以永貞勸之三當賁道之隆四當賁道之變自三以下屬離故下三爻皆以文爲賁自四以下屬艮艮爲篤實而主白故上三爻皆以白爲賁四與三切鄰三以純

陽用文四以純陰止之三方濡如四一變而盡白故有相寇之疑然賁之時義正欲以巽為文如巽姓相交而為婚姻非四之過舉也五為柔尊而不主事有后妃之象焉用其賁于丘園治束帛以為文章此婦人之文也上為成賁之主有能止之勢又居至極之時其義當止故用其淳白而得志於上此人君之文也諸文皆自賁者也故以賁字冠句首上九為賁之主賁人者也故賁字在下君以淳白賁外治后以淳白賁內治四為大臣

又以淳白自責君臣家國共行篤厚之化以正天下之文彖所謂觀乎人文以化成天下者其此之謂乎

䷖剝　坤下艮上

彖

晁公武氏曰剝剝也至小人長也以六爻言致剝之象也順而止之至天行也以二卦言處剝之道也

彖象

凡諸彖所言皆六爻消長之象也凡大象所言皆八卦

取物之象也以剝之六爻言之陰自下而長以剝乎陽若更上往則爲小人滅君子之象故曰不利有攸往小人長也以剝之物象言之山自上而剝以附乎下下厚則山愈安是爲君厚其民之象故曰山附於地剝上以厚下安宅上削而下廣山形之所以安也大抵卦有吉凶善惡而大象無不善者蓋天下所有之理君子皆當象之遇卦之凶者既不可象之以爲凶德則必於凶之中别取其吉以爲象焉剝與明夷是也人君无用陰剝

陽之理則當自剝以厚下君子无用闇傷明之事則當自晦以涖衆凡此皆於凶中取吉也諸大象之例皆然故大象與彖无同義者苟同義焉則无所復用大象矣

六爻本象

剝之初六於時爲姤剝乾成巽巽爲木故有牀象所剝者下爻也足者牀之下木故曰剝牀以足六二於時爲遯剝巽成艮艮爲背則牀剝而至背矣辨者牀之上木故曰剝牀以辨六三於時爲否剝艮成坤背已在地故

不言牀六四於時爲觀亦剥乾成巽巽爲木復有牀象

然所剥者人也故曰剥牀以膚六五剥道成矣剥巽成

艮剥膚及背背者後宫之象故曰貫魚以宫人寵上九

不剥者也艮在上爲果爲廬坤在下爲輿爲民陽復於

下則爲得輿而載民之象陰極於上則爲純坤果食而

廬剥矣自膚而至宫人自宫人而至廬剥之序也

凶无咎无不利

剥本不假言凶初二言凶者始遯之時初意未深二德

中正而尚可救正未遠凶也无能正之者夫然後凶故曰蔑貞凶蓋猶有責望之意也至三爲否世事已去上无援下无救德位俱无坐而待剥自取之也尚誰咎哉四復言凶者凶之成也禍及身矣初與二之所憂者此也臨之彖曰至于八月有凶即此爻也五君也禍已入心猶爲之謀其利者天下之亂惟君爲能止之雖壞可興也小人之所以爲國家之禍者以其乘君子之器而已若使君子自治國事居公卿之位小人自以次當

官府之役如男治外事女治内事雖王后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻森然並列受寵於内亦於國家何不利之有无不利有二義此无不利猶言无害非无往不利也天道豈能无小人人道豈能无女子但處置得宜則自无剥剛之禍矣然此英主之事非六五所能爲也聖人特著此以開後世救剥之路耳上九當剥之終歸然獨存其吉凶皆不可料天若祐晉則爲謝安之止桓温而天下皆得所載天不祐漢則爲王允之死

於淮泗而小人亦相隨而俱亡斯二者天也故此一爻
獨无吉凶利否之占聖人之意深矣

剥无咎

臨至於二乾道已成故曰元亨利貞曰至于八月有凶
剥至於二剥道已成故六三曰剥无咎事至於成已不
可咎矣按釋文爻辭但曰剥无咎有之字者非然則有
之字者蓋因小象之字而誤增爻辭也小象設問剥之
所以无咎則不得不用之字爻辭本无問答何以之爲

以宮人寵

剝之六五陰爻已入君位若以宮人言之則五爲王后與君同處四爲夫人佐后者也三爲九嬪以主九御下卦之長也二爲世婦初爲御妻五者循序而進以治陰事以當夜時猶剝之五陰但用於午未申酉戌之月亦在天道未爲不利也若用於陽月以侵發生之事則爲厲氣亦易道廣大六四已言君道之災故此爻別明後宮之義以見用小人者但以此寵之則无害也

小象

剝六爻小象皆以君道言之葢君子小人消長之際乃人君切身之利害也初爲民位剝初則无民矣故曰以滅下也二爲臣位剝之二則无臣矣故曰未有與也三在遯爲臣妾之爻不言臣妾者非成敗之所關上无臣下无民也則其勢足以亡矣故曰剝之无咎失上下也四爲肌膚剝四則君无身矣故曰切近災也是故五不言君但以宫人當之以明待小人之道上九在外爲元氣

之未亡者以明用君子之道五陰雖盛若以宮人處之不與國事則終无過尤一陽雖孤若收而用之則譬之得與下民終得所載惟不可以小人雜之若使小人在上雖當危極之時亦必妬賢害國不亡不止終不可用也聖人爲人君推明用人之道至是切矣故兩爻小象皆以終言之示其決也

終不可用也

小象皆協韻獨剥上九以載字協用字豐九三以事字

協用字則古音用字皆通入志字韻矣以字訓用意者用亦可以作以歟

☷☳復 震下坤上

卦辭

剛之反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎此人事之當然也反復其道七日來復天行也此天理之必然也在天則有必復之理在人則顧其所處如何无必勝之理也

出入无疾朋來无咎

君子之復也必人无疾之者而後可以朋來而无咎使在我者行不順而施不恕則於出入之際既有疾之者矣雖欲類進其將能乎貫彪所謂相時而動无累後人此之謂也晁公武氏曰自剥至復入也自復至夬出也臨泰復之朋也為内卦曰來

反復其道七日來復

反復音覆來復音服復與剥相反剥卦覆而成復故曰

反覆其道剥之初升爲上上降爲初一與六爻則其數七故曰七日來復兩句皆以剥言之不必汎指他卦也

剥不利有攸往　復利有攸往

剥曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以爲君子謀也聖人謂復其見天地之心吾亦以是見聖人之心也

天行也

剥曰君子尚消息盈虚天行也復曰反覆其道七日來

復天行也道之興廢皆是天命

商旅不行后不省方

商旅象坤坤爲衆也后象震帝出震也當是時也外之行旅之人未可行内之出震之君未可出皆象雷之在地也彖取陽之復來故可以出入可以朋來可以有攸往象取雷之在中故不可以行不可以出彖與象取義不同諸家與彖同說則非衆象之例亦非此象之義也

无祇悔

悔與復不同復則改之不但悔也秖能悔而不能改則不足與言復矣坎之祇既平字義同此

以脩身也

陽之初復非以勝人以脩身也聖人之意深矣此即商旅不行后不省方之意也必如此而後可以出入无疾朋來无咎利有攸往

休復

休者喜也見初之能復喜而從之亦與之俱復也何以

知其喜而慕之曰六二在羣陰之中獨爲中正之人與君子同體而中心比之非喜而何凡陰皆惡陽來二獨喜之此其所以吉也

頻復

頻蹙也六三不中不正不足以語復然當復之時初二兩賢同心相好三與之近首爲所蹙其勢既危不容於不復然危而能復亦合於補過之義故得无咎也六二喜而復者中正之人也六三畏而復者不中不正之人

也三以不正而復猶得无咎四以正而復不言无咎者三在下卦非用事之人但在身有過而已故既復則可以補過也四在上卦為用事大臣其朋邪剥膚之罪大矣能復僅足以贖罪又可言无過乎

中行獨復

四行於五隂之中蓋羣隂之用事者也當復之時獨與來復者應蓋有變而從道之意亦足以贖罪矣不言吉凶明无吉與凶也

敦復无悔　以其國君凶

二與初比四與初應三與初同體者也獨五上二爻與初无交上窮陰而不反故災眚凶敗並至而不可解五雖无交然能以厚德從容中立自保非迷闇之人在復之時亦足以免悔矣要之陽復非諸陰之利故三止於无咎五止於无悔惟六二一爻中心相喜又皆在下是以吉也復以上六爲君道故六五不取君義蓋以胡廣趙戒之徒厚重而中立爲一世之望者當之上六則中

常侍張讓之徒以漢俱亡者也陰盛之時君道常為小人所以故曰以其國君凶又曰反君道也事若在君則為亢陽不為窮陰矣上六居純坤之極坤為十故曰至于十年不克征汎言災眚恐與諸卦同故别言行師用國之禍以明其凶之大且久也

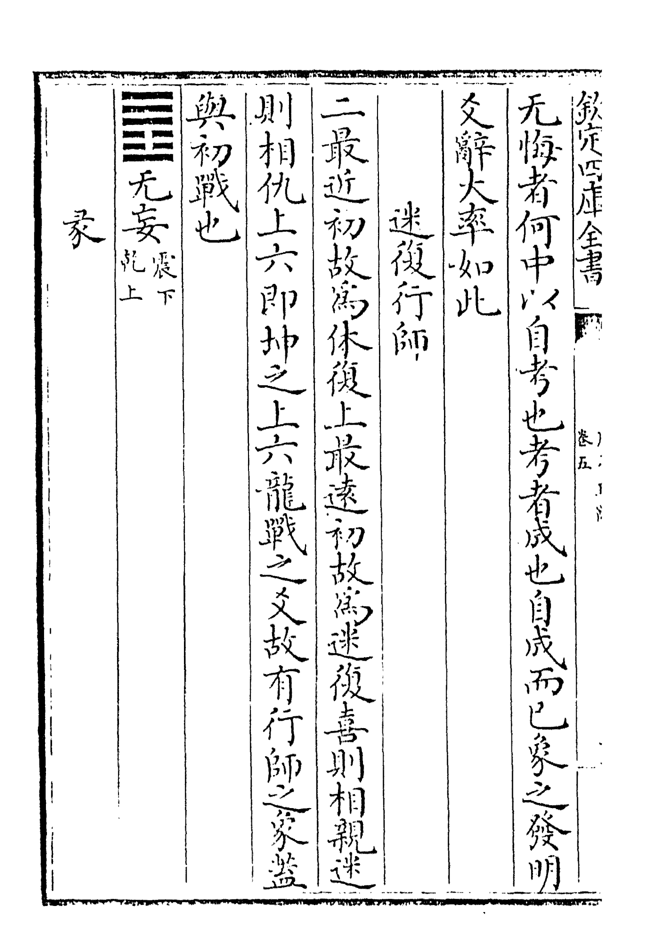
敦臨　敦復　敦艮

臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之極復於五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極

也卦中復者五爻初最在先故爲不遠五最在後故爲敦敦雖訓厚而有重遲之義復之遲者當有悔而五无悔者以中自保故得免悔玩小象之辭可見爻辭意在遲緩故象以中釋之也

臨上六　復六五

臨上六之象曰敦臨之吉志在内也復六五之象曰敦復无悔中以自考也二象皆一問一答臨之在後者不應得吉其吉者何與二爻也復之在後者不應无悔其

无悔者何中以自考也考者成也自成而已象之發明爻辭大率如此

迷復行師

二最近初故爲休復上最遠初故爲迷復喜則相親迷則相仇上六即坤之上六龍戰之文故有行師之象蓋與初戰也

䷘ 无妄 震下乾上

彖

卦辭曰无妄元亨利貞彖曰剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也此即初九之无妄往吉得志也而六二九五兩爻之得正者從之卦辭曰其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉此即上九之无妄行有眚无攸利窮之災也而六三九四兩爻之不正者從之

其匪正有眚

鄭剛中氏曰陽復妄消之時惟利正者其匪正者皆不

利也故曰元亨利貞其匪正有眚不利有攸往以鄭說演之則此彖蓋與否相類矣否之時匪人得志則不利君子貞无妄之時元亨利貞則匪正之人皆不利有攸往蓋此所謂利貞即否之君子貞也此所謂匪正即否之匪人也又因是推之天之命也亦當與復剝之天行也同意无妄之時剛自外來而得爲主於内動而不屈中而有應大道亨通而萬事皆正天命之也匪正之人當是時也往无所之天不祐之也道之興廢物之終始皆天命也

先王之制獨能對時以育物不以人汩其天爾非能有所加損也

剛自外來而爲主於内

无妄自遯來下卦本艮一剛在外來内爲初遂爲一卦之主爻也

對時育物

時以象天物以象震對時育物以天育之也物與无妄者物之生无不得乎天也茂對時者君之政无不對乎

天也

六爻

无妄之時以誠滅妄以陽滅陰凡陽皆勝凡陰皆不利初九剛自外來而為无妄之主所往皆吉可見陽之得志矣故曰无妄往吉得志也六二居中守正與於他陰矣猶戒曰不耕穫不菑畬則利有攸往加一則字蓋疑之也故曰不耕穫未富也陰為虛陽為富六二以陰居陰雖在无妄之中猶未得比於陽必能盡絶人為專用

其天而後可以往配於陽也六三與九四同不得位而不得與九四比者三陰而四陽也六三陰不得位所應又窮災降自天未如之何矣或繫之牛不知其誰之物行人得牛不知其誰得之而六三端居其邑横被其災此所謂无妄之災也九四陽雖不得位而其質剛體健无所係應固有之德可以自守不隨位而加損也故曰可貞无咎固有之也九五與初九同爲得位五又居中而不得與初九比者初九无所係應故所往皆吉无妄

之至也九五與陰相應故不免於疾然二五中正相應本非妄交故爲无妄之疾无妄而攻之則爲妄矣故爻戒以勿藥象戒以不可試皆深戒而嚴止之示无妄之時不可少妄也然辭旨憂疑終非得志之文亦可見陰之爲累矣上九所居與九四同亦可守而不可行而上九又當時位之窮愈无可行之理故曰窮之災也即乾上九亢龍之爻辭也

不耕穫不菑畬

鄭氏謂若作不耕而穫不菑而畬是於本文外添兩而字也只是并穫與畬皆不爲爾此說爲當予以田事考之耕者禾之始穫者禾之終菑者地之始畬者地之終六二當无妄之時居中守正上應純陽有去妄存誠之志然必併其始終而盡絶之无使一毫私欲遺種於其間則妄盡而誠存矣苟有一毫未去便非純誠猶未得爲无妄也

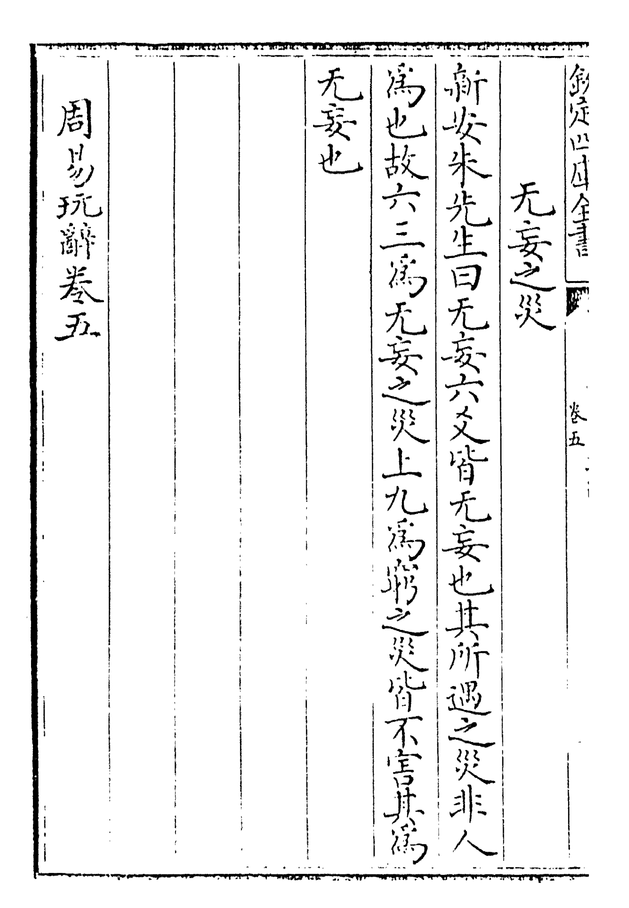
不耕穫則利有攸往　勿藥有喜

二之利有攸往往與五應也五之有喜喜與二應也二爻相應本皆中正无妄聖人以六二為純陰故於二爻皆深戒之二之不耕穫不菑畬所以深絶其妄種也五之勿藥不可試所以深保其无妄之真也五已无妄懼其失之也故可以用戒曰勿曰不可皆戒辭也若二之陰柔使其有妄則徒戒不足以止之且息妄之事亦非他人之所能預必其中心自不耕穫自不菑畬然後為真爾故皆曰不以見其自不為也若待戒而止則可以

爲難矣未可以爲无妄也

未富也

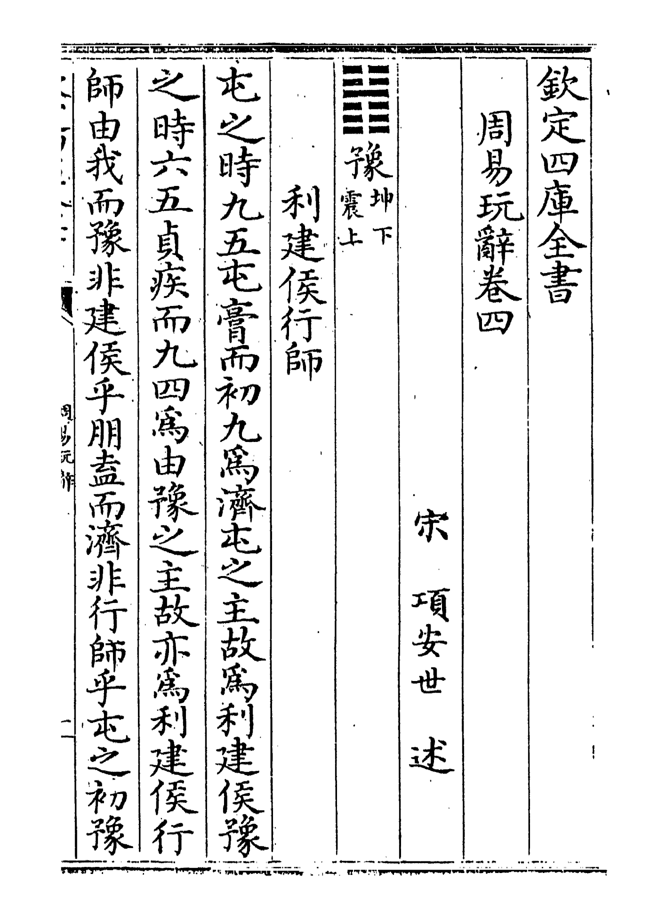
小畜九五富以其鄰泰六四謙六五不富以其鄰升上六消不富也皆以陽爲富陰爲不富若无妄之六二則進於陽矣但未純耳故曰未富也臨之九二以四陰在上爲未順命然陽長陰消終必順矣觀之六三以九五在上爲未失道然陰長陽消終必失矣凡稱未者皆謂其未遽然非謂其終不然也

无妄之災

新安朱先生曰无妄六爻皆无妄也其所遇之災非人爲也故六三爲无妄之災上九爲窮之災皆不害其爲无妄也

周易玩辭卷五

欽定四庫全書

周易玩辭卷四

宋　項安世　述

☳☷ 豫 坤下震上

利建侯行師

屯之時九五屯膏而初九爲濟屯之主故爲利建侯豫之時六五貞疾而九四爲由豫之主故亦爲利建侯行師由我而豫非建侯乎朋盍而濟非行師乎屯之初豫

之四皆震之初爻主器之長子也故皆有建侯之象屯動乎險中故爲建侯而不寧坎爲憂故曰不寧豫順以動故爲利建侯行師坤爲衆故曰師

剛應而志行

九四一剛言應猶小畜六四一柔言柔得位而上下應之也剛應即朋盍簪志行即志大行也

刑罰清

刑罰清而民服非謂簡省刑罰以悅民也言順理之事

不煩刑罰而民自服如日月四時无裁抑之者而其數自不相過其氣自无差忒皆順動之驗也

時義　時用

豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也人死於過而生於頤頤受六十四卦之終氣故頤大過之時與解革同其

大也

大象

豫之大象言作樂者凡豫多不善遊豫逸豫怠豫戲豫皆非君子所尚惟樂者先王之所以飾喜也以此為豫與天地祖考同其樂則无惡於豫矣然樂亦有鄭衛故必曰崇德明非淫樂也曰殷薦之上帝以配祖考明非自娛也聖人之為豫慮可謂深矣崇德猶章德也説文曰作樂之盛稱殷崇與殷皆盛大之意

雷樂

雷出乎地而奮乎上樂作乎下而薦乎上其義一也作樂崇德皆下之順事也薦上帝配祖考皆所以感動乎上也

六二　六三

凡物之兩間爲介介所以分也許氏說文曰介分畫也當豫之時五弱四强人莫能分六二辨於去就之分如介於石閉斷然易識不待事成故吉終日謂成事也六

三介於狐疑之地既上視而不能去又遲回而不能就故多悔二爻之相反中正與不中正而已中正之人則能早辨故曰以中正也不中不正之人則不能自決故曰位不當也

六二　六五

二貞吉五貞疾者二正而五不正也貞於正故雖違衆而吉貞於不正是貞於疾也疾可貞乎君弱臣强是在疾證爲陽虛而陰實雖久而不亡何樂之有然而君昏

於上臣治於下臣尚戴君天命未改中位未亡謂之疾可也謂之死不可也此其平王之後威文之時乎

初六　六三

九四豫之主也天下之豫由我致之猶急於朋合不敢有自矜自怠之意初六小人也見己之應爲主於上即矜誇自鳴其志已極能无及乎六三見四之得志仰而慕之已爲可悔又不決然從四徘徊觀望以自後於朋合之時則又可悔之甚者也有孚即古文又字古周易

又多作有大抵人之常情居豫之時不矜則怠是以禍亂相尋倚伏不休抑亦先覺者是賢乎則六二其人也以往事驗之初六則弦黄之恃齊以爲豫者也六三則曹衛之慢晉而自豫者也六二則微子之去箕子之留比干之死分義所在坦然明白於殷周未判之先中庸所謂前定之豫也非中正之人其孰能之

謙九三　豫九四

謙之九三伊尹周公之事也書曰臣罔以寵利居成功

記曰有庇民之大德有事君之小心即易之勞謙也豫之九四齊桓晉文之事也首止之會踐土之盟即易之由豫也

勿疑朋盍簪

勿疑朋盍簪按釋文簪字或爲撍或爲寁音或爲子甘反或爲子感反其訓皆爲速也疾也王弼作易傳盡廢先儒之説獨簪字仍訓爲疾蓋古訓有不可易者此類是也豫之時上下怠慢治之之法以齊速爲上故二以

不終日得吉三以遲有悔九四以大賢之資居可為之位仗陽剛而履柔順為上下衆陰之所宗仰所宜速合羣類以扶王室豈可更有疑緩之心以滋其怠哉孔子曰相桓公霸諸侯一匡天下民到於今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣此正豫之九四也聖人導之以大有得勉之以勿疑而速合其愛天下切矣管仲曰宴安鴆毒不可懷也姜氏曰懷與安實敗名皆明於由豫之機者歟三四居上下之交故兩爻皆有遲疑之戒

上六

上六冥豫成有渝无咎成者極也豫極則昏故曰冥豫成豫之反爲謙謙則无豫怠之咎上之變爲晉晉則无冥暗之咎故曰有渝无咎凡言渝者皆當以變卦觀之

六爻

初六悅樂之豫也六二先事之豫也六三猶豫也上六逸豫也諸爻豫義各自不同然皆因九四而生故九四爲豫之主

䷐ 隨 震下兌上

天下隨時隨時之義

釋文云王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉按此則上時字爲聲之誤下時字爲字之倒也或曰古時字從之故之時二字易雜然則皆字之誤也

大象

震朝氣也兌暮氣也春入於秋歲之暮也卯入於酉日之暮也木入金鄉則絶雷入澤中則蟄人入晦時則息

皆隨時之明義也

初九

同人之初曰出門同人又誰咎也隨之初曰出門交有功不失也同與隨皆貴於正大不可有所私昵故皆以出門爲貴

官有渝貞吉

官主也初九爲一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正遂有動說

之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變二爻相易此隨之本也即卦辭所謂剛來而下柔動而説隨也出門交有功欲其捨内卦之二隂從外卦之正應此一句却論成卦之後上下之相隨此隨之用也在變則欲其改不正而爲正在應則欲其捨不正而交正隨之貴於正如此即卦辭所謂大亨貞无咎而天下隨之也

初九　九四

當隨之時近者易昵初九近於六二九四近於六三隂

陽之情以近而相隨則隨之失道者也初與四雖俱爲陽然以正應相隨則隨之合道者也初九當出門之初尤所當謹故欲其交有功之人謂隨四也四有明善之功故曰有功於九四則欲其有孚在道謂隨初也兩陽以正相孚則所孚在道而不在情復之四從初九亦謂之從道初四互離爲明明於邪正之辨則其所交自然无咎故曰孚於道者明之功也

六二　六三

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子象曰係丈夫志舍下也説者以丈夫為正應非也凡言係者皆非正應以私意相牽係爾凡言失者謂正應也本應有而今亡之故謂之失六二與九五為正應係初九則失九五矣以二陽言之故初為小子五為丈夫也六三與上六為正應係九四則失上六矣以陰對陽言之故六為小子九為丈夫也丈夫小子特言其大小之别爾非有所謂抑揚也上卦以上六為上九

四爲下六三之志止處於下必不從上故曰志舍下也
舍止也蓋六三不正之人故其辭之決如此若六二則
姑言邪正不可兼得而已蓋資禀中正者或能自擇所
隨若其資不正則无望矣

六三　九四

六三曰隨有求得利居貞九四曰隨有獲貞凶此皆言
三四相隨不得其正也三之與四以陰求陽无不得者
但據理言之有得者不足以爲利而居正者乃所以爲

利也四之於三不求而得可謂有獲矣然揆之正道則爲有凶也蓋三與四本非正應又以六居三以九居四皆爲不正非元亨利貞之義也三若能居而不求以固守上六之正應雖均是陰而合於義在隨之德乃爲利也四若爲道而不爲獲有孚於初九之正應雖均是陽而明白无邪在隨之道乃爲有功也聖人之言功利一出於正如此與後之言功利者異矣陰相隨止於利陽相應故可以立功

孚于嘉

五之嘉在二婚曰嘉禮亦曰嘉耦非正應不足以當之象恐後人誤以九四爲嘉故釋之曰位正中也其爲九五六二明矣今人猶有誤指九四者以九四爻辭亦有孚字然不知孚字可通用而正中二字不可通用也

上六

隨之極當變爲蠱上兌變艮昔說而隨戒令執而止之故曰拘係之乃從維之明人心之變也兌爲西艮爲山

震之一陽升於西山之上故曰王用亨於西山明已亦自變也在變卦伏卦反對卦三象皆然事勢至此不得不變故曰上窮也凡易言窮者皆謂其當變然窮而能變是亦隨時若與之俱窮則非善隨者此隨之義所以大也方當世變盡力以求通吉凶皆未可知故不言凶

用亨

大有九三公用亨於天子隨上六王用亨於西山益六二王用亨於帝升六四王用亨於岐山四爻句法皆同

古文亨即享字今獨益作亨讀者俗師不識古字獨於享帝不敢作亨帝也若天子與山則或以爲無享理不知賓禮自有享王吉禮自有山川之祭也凡稱享者正謂其有以通之雖作亨音亦止言享禮爾

西岐

西山在宗周故國雍州之西今隴西西縣諸山南漢水之所出也梁州亦有西縣乃東漢水之所出在周之南非西境也享岐山者不出國都享西山則從其方而祀

之亦乃從維之之義也

六爻

二三上言係者皆隂爻也隂之隨人也以係係者私情也四五言孚者皆陽爻陽之隨人也以孚孚者公道也此可以見陰陽之情

䷑ 蠱 巽下艮上

元亨

隨元亨彖謂之大亨蠱元亨彖仍曰元者人情説隨无

所阻礙事已遂矣故謂之大亨蠱壞之時凡事剏始亨自此始故曰元亨大亨者恐其蕩也故繼之以利貞无咎元亨者方經營之既欲其爲之勇又欲其慮之周故曰利涉大川又曰先甲三日後甲三日

蠱甲巽庚

巽九五之變爲蠱巽者事也事變至蠱則當復始故於蠱謂之甲甲者日之首事之始也蠱之六五復變爲巽蠱既始事巽又申之事之申重者非更則續故於巽謂

之庚庚更也續也蠱以全卦言故於卦辭言甲巽至上卦而後爲重故於九五言庚甲庚者十日十二辰之綱也戊巳分王四時自甲歴乙丙丁三日而至庚自庚歴辛壬癸三日而至甲故取以爲三日之象也

三日

甲庚之先後皆稱三日先後者上下卦也三日者三爻也先甲三日蠱之下三爻巽以行事也後甲三日蠱之上三爻止而不行又將復蠱也天道自巽而艮復自艮

而巽故曰終則有始天行也明事未有不蠱蠱未有不復造者此以天道言也故不言吉凶先庚三日巽之下三爻行事之初我與民皆未敢信也後庚三日巽之上三爻行而又行我與民皆信之矣故曰後庚三日吉明初猶未吉至終而後吉此以人事言也故以吉終之

大象

振民象風在下育德象山在上山下者人禽草木之所聚風於其閒鼓蕩回薄飛走動植爲之紛然事莫盛於

斯矣

父母

晁公武氏曰蠱非一日之積必世而後見故諸爻皆以父母爲言

初六

初六陰柔本非幹蠱之才然蠱之成卦乃因坤之上六來爲初六則初六者成卦之主也故聖人於此爻詳言治蠱之事專取卦主爲義不論其才也又去柔居剛亦

有志於治蠱者故象取其意而爻戒其危焉初六有幹

蠱之志九二有内幹之才九三有外幹之才大抵蠱下

三爻皆能幹者以其巽體主於行事也

意承考也

幹父之蠱迹若不順意則承之也迹隨時而遷久則有

敝何可承也孝子之於父不失其忠愛之意而已

不可貞

相彖謂幹母者不可太剛非也夫謂之幹母則已明其

居柔用柔止可幹隂事自无太剛之慮矣不可貞者言其自幹毋之外他事不可守此以爲常法也若幹父事如此則不勝其任矣毋道失則强故當以柔濟父道失則弱故當以剛舉也

往見吝　裕蠱

蠱主於作事故利涉大川往有事也往有事爲利則往未得爲吝矣晁公武氏曰裕益也秦二世以就始皇之宫室爲孝衛州吁以脩先君之怨爲孝皆裕蠱也安世

按裕者長其惡也若二人則逢其惡不止於吝而已

六五

六五之才雖不足於幹然得尊位行大中能以令名掩前人之蠱者也故曰幹父用譽承以德也言不以才幹而以德幹也大抵蠱之上三爻皆非能幹者以其艮體主於止也

上九

居蠱之終則无事之時也在蠱之外則不當事之人也

然當事者以幹蠱爲事不當事者以高尚爲事亦各事其事也故不曰无事而曰高尚其事事得其宜非宜幹而不幹者故曰志可則也六四在事中而不事則可吝矣

六爻

蠱六爻皆以剛爲貴初與五以柔位剛亦得吉譽九三剛而不中在他卦多凶而於蠱獨無大咎惟六四一爻位與德俱柔遂以見吝以此見幹蠱涉川非剛不濟也

上九无預於事亦以剛介爲高

卦爻總義

蠱卦之體巽伏而不動外剛而内柔有致蠱之象而其諸爻乃有治蠱之才九二以柔行剛能幹母之蠱者也九三以剛行剛能幹父之蠱者也初六六五皆資柔而志剛亦有幹蠱之志初在下而承乾故爲意在承考所之事也五在上得中而應乎乾故爲德足以承考君之事也初當治蠱之始故爲厲五享治蠱之成故爲譽方

承繼之初驟有所改以迹言之但見其危安得有譽惟識者察之知其意非悖父爾及事定之後人被其德乃始信其為孝而稱譽之治蠱之難蓋如此夫

䷒ 臨 兌下坤上

臨者大也

易之卦義不專取字訓但因事立義耳人之所需者以飲食為急故需為飲食需不訓食也人之所行以禮為重故履為禮履不訓禮也治蠱者必有事故曰蠱者事

也蠱自訓壞不訓事也能臨物者必大故曰臨者大也

臨自訓涖不訓大也

彖

元亨利貞指六陽之卦也八月有凶指二陰之卦也二陽方長雖未成乾而已有乾之德亦未至成遯而已有遯之禍聖人豈好爲是豫言哉二陽之長必至於乾者天道之當然也其長如此其消亦如此者亦天道之當然也故曰大亨以正天之道也八月有凶消不久也皆

以天言之然則撫消息盈虛之運者其可不勉其所必至而防其所將及哉雖以天言而人事之當謹者固在其中矣

彖象

彖言以剛臨柔自下而長以臨上之四陰也象言以高臨深自上之坤以臨下之兊也象取物象與爻象不同皆此類也

大象

澤上於地人所防之澤陂堰是也澤有時而決其所容
亦有限地中有澤自然之澤鉅野洞庭是也澤無時而
窮其所容亦無限臨下之道莫善於此矣以政臨民猶
堤中之水以教臨民猶地中之澤教民之念既無時而
窮則所容保之民豈復有限哉放勳曰勞之來之匡之
直之輔之翼之使自得之又從而振德之禹曰戒之用
休董之用威勸之以九歌俾勿壞所謂教思無窮者此
之謂也以字義言之教思无窮屬兌容保民无疆屬坤

初九　九二

初九九二皆臨陰者也以陽臨陰反在陰下有男下女之象故皆為咸夫之臨婦其道如此初者臨之始也以九居初既正而所感六四又正固守其正者也雖其志可尚然不周於用吉在自守而已九二不主於貞而主於中則善用其臨者也此以中感彼以中應君安之衆信之故不獨其身之吉而行之於世亦无不利也蓋二陽初長四陰方盛猶未肯順聽其命必用中而後為利

若直行吾志必不利於行也故象於初九則曰志行正也於九二則曰未順命也於六五則曰大君之宜行中之謂也聖人當剛長之時其爲君子慮可謂深矣陽進至三爲泰則外順矣九二六五猶以中行爲福而況於未順命之時乎

九二　六三

九二剛長而得中故无不利六三陰消而不中故无攸利二以心感人三以口説人此君子小人之所以分也

六三

六三以甘媚臨而无攸利見君子之難說也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與人也寛故不洽既憂之人爻辭雖爲六三言之然可以見二陽之用心矣餘見大壯上六

六四

六五以應九二而得吉上六以志在内而得吉六四與初九正應獨不得吉五爲大君四爲大臣五方用九二

以臨衆陰三四不中首當斥去四得无咎已爲幸矣此保位之臣非大臣也故曰位當而已

六三　六四

三與四皆以陰柔而在高位三以詭媚陽故雖咎而不長四以順應陽故得无咎其所以勝於三者三不當位四當位也

臨六五　家人上九

臨六五曰知臨大君之宜後世必有以苛察爲知者矣

故曰大君之宜行中之謂也言知在知人使中正之賢得行其道不在徧知也家人上九曰威如吉後世必有以刻下為威者矣故曰威如之吉反身之謂也言威在自畏不在威人也夫子贊易大抵如此故謂之贊謂之翼也

三四　五上

臨卦陰爻皆以當位為吉四當位故无咎上當位亦无咎三不當位故无攸利獨五不當位而反吉者五君也

二陽之所恃非二陽之所臨也陽來臨陰凡陰類皆當用柔惟大君爲宜用剛何則自下臨上暗君之所疑也君剛則與陽相知不疑其臨巳故曰知臨五能知二則二之中道得行於上故曰行中之謂也舜之所以爲大知者以其能用中也擇乎中庸而不能守則謂之不知孔子以行中解大君之宜而知字之義亦因以明矣

上三爻

臨以上卦臨下四最在先與下卦至相逼故爲至臨上

最在後與下卦隔四陰故爲敦臨敦者積厚之名也五不先不後獨當其中與二相知故爲知臨相知者宜於得吉相逼者僅以位當而得无咎上與二无交若從當位之例无咎可也而又得吉何哉葢臨之上二有相交之理非他卦比也臨與頤互相易頤之上二相交而成臨臨之上二亦相交而成頤以交二而言則可以得五之吉以當位而言則可以得四之无咎是以爲吉无咎也雖然其无咎易見其吉難知故夫子獨解吉字曰敦

臨之吉志在内也内即九二敦即頤之上艮也明與二合志則上化為艮遂成由頤之主此其所以兼四五之德而有之也

䷓觀 坤下巽上

觀字音

觀字卦名并一卦内並是平聲惟觀天下一字是去聲爾序卦以可觀解卦名雜卦以或求解卦義皆下觀上也彖之觀天象之觀民六爻之所觀无一可作去聲者

頤與觀互相變故頤之卦辭爻辭皆用觀字然亦止是平聲

大觀　大壯

觀四陰方盛以二陽爲大大壯二陰在上以四陽爲大不論其多寡上下而論其德也

盥而不薦

古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已此所謂觀也然猶假禮樂未足以言大觀也則不見而章不動

而變无爲而成不言而信不怒而威不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞篤恭而天下平无聲无臭而萬邦作孚此所謂大觀也故曰盥而不薦盥者祭之初步方詣東榮盥手於洗凡祭之事百未爲也薦者祭禮之最盛四海九州之美味四時之和氣无不陳也齋明盥潔无所陳布而有孚顒若巳不可掩蓋相觀而化其神如此故謂之神道也先儒謂盥則誠意方專薦則誠意巳散盥而不薦謂專而不散非也仁人孝子之奉祀也豈皆至

薦則誠散乎此但以盥而不薦象恭巳而无為爾非重盥而輕薦也如所謂不動而變不言而信豈以言動為不美哉但不煩言動而巳

神道

神道者形容觀字也凡有言者有事者皆以迹治未可以為神也觀則不言不動相觀而自化此以為神也不察者以為別有神道是不達觀義也天不言而四時自不忒此天之神道也聖人恭巳无為而天下服其至教

此聖人之神道也記曰天道至教聖人至德味此二言可以知觀道之神矣

童觀　闚觀

初六爲下民故曰童觀言其於觀也如童子之時未有知識也下民日用而不知則其常也君子而不著不察則可羞矣故曰小人无咎君子吝六二在中饋故曰闚觀言其於觀也如婦人之目所闚者狹也婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此在女德不失爲貞

男子而寡見諛聞則可醜矣故曰利女貞亦可醜也二爻皆小人之安於下者也故獨論其德以爲非君子之事而已六三以不正之陰處下卦將革之時遂有窺伺君子之意故方論其情狀也又在上下之交故有進退之象

觀我生　觀其生

五爲一卦之主以中正觀天下爲天下之所尊仰凡言我者皆指五也觀卦四陰進逼二陽初稚二貞未有凌

陽之勢六三不正之小人在下卦之上其志剛躁將進而逼陽以成四陰之勢者也時以九五中正尚未失道故未敢遽進方觀九五之所爲以爲進退故曰觀我生進退未失道也爲九五者知其如此則當自觀我之所生以爲休咎之決民向之則我爲君子民背之則我非君子也故曰觀我生觀民也民即在下之衆陰也上九當剝之時在卦之外无民无位小人之進退下民之向背皆不由己但謹視其身思自免咎而已非卦之主故

但稱其生此即剝之君子觀象之時也隂進則滅陽而爲坤隂不進則陽存而爲碩果道之興廢皆未可知故曰觀其生志未平也觀本是小人逼君子之卦但以九五中正在上羣隂仰而視之故聖人取之以爲小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履正能如上九之謹身在外僅可免咎爾不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消故道

大而禍小也此即唐武宗之時內之宦者外之牛李之徒皆欲攻李德裕者也但以武宗剛明在位故仰視而不敢動一日事變則萬事去矣

臨未順命　觀未失道

臨以二陽逼四陰九二尚用咸以臨之而不敢遽進者以陰方強盛未順命也觀以四陰逼二陽六三尚用觀以伺之而不敢必進者以陽方中正未失道也此兩象辭皆指所敵言之而諸儒往往求之於本爻所以未得

其說也兩辭皆稱未者臨終當為泰觀終當為剝方長之勢決不但已特未而已非終於不進也故曰未

尚賓也

尚者配上之名賓者對主之稱舜尚見帝迭為賓主即其義也四陰方盛勢與五敵所幸九五未失君道而四又履正故其來止於尚見而為賓使其以不正相遇則為敵矣國有光則人賓之无光可觀則為敵可知故當觀之時聖人懼焉

風行地上

風行天上人不見其迹也風行地上則所加者偃所觸者動夫人而見之矣先王俯就其民而教示之蓋如此若彖所謂大觀在上則自以文象言之乃風化之本原非此之謂也易之彖與大象取義不同方與民屬地省之觀之教之屬風

我

凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙以九二爲主故彖辭

稱我者九二也小畜以六四爲主故彖辭稱我者六四也觀以九五爲主六三所稱之我即九五也頤以上九爲主初九所稱之我即上九也小過以六五爲我中孚以六二爲我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也

變卦主爻例

反對卦皆自消息卦變一升一降而成卦以義重者一爻爲主消息卦皆自乾坤變一陰一陽者以初上爲主

復夬乾之初上姤剝坤之初上二陰二陽三陰三陽皆以二五爲主不反對八卦皆自坎離變乾之二五中孚之三四大過之初上皆與離之二五相易而成卦坤之二五小過之三四頤之初上皆與坎之二五相易而成卦兩升兩降亦以一爻義重者爲主大過頤象一陰一陽之卦以初上爲主坎離小過中孚象二陰二陽之卦乾坤象三陰三陽之卦皆以二五爲主

周易玩辭卷四

欽定四庫全書

經部

周易玩辭卷五六

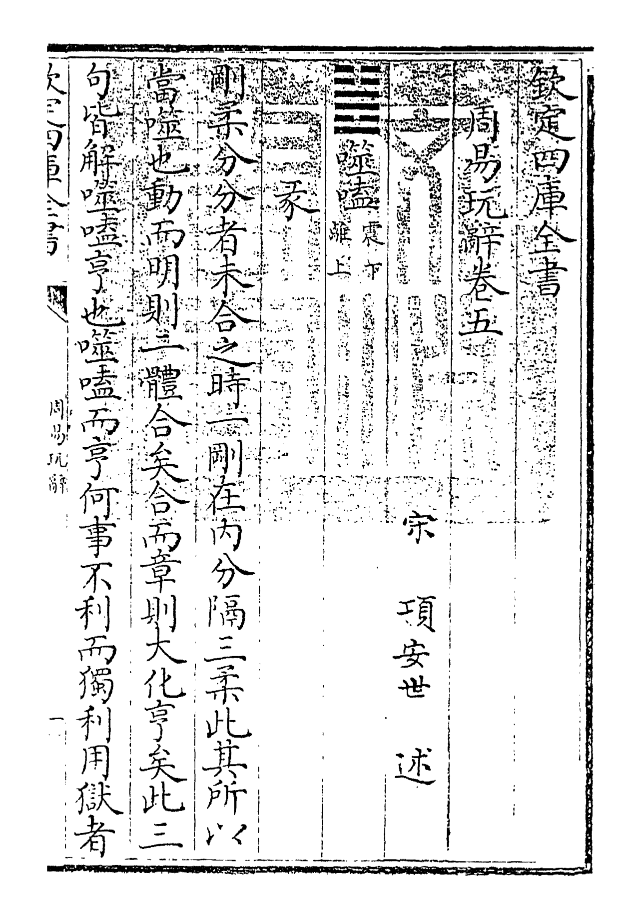
詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫梅

校對官助教臣黄昌禔

謄録舉人臣蔡枝華

周易玩辭卷五

宋　項安世　述

☲☳ 噬嗑 震下離上

彖

剛柔分分者未合之時一剛在内分隔三柔此其所以當噬也動而明則二體合矣合而章則大化亨矣此三句皆解噬嗑亨也噬嗑而亨何事不利而獨利用獄者

六五以柔在上才不當位不足以致大利獨以柔得中利於用獄而已聖人不得已而用獄以噬頑民使合於善惟柔中者能之故曰柔得中而上行雖不當位利用獄也此兩句解利用獄也舜之刑曰刑期于無刑民協于中皋陶之刑曰好生之德洽于民心曰制百姓于刑之中成王之刑曰寬而有制從容以和曰惟厥中穆王之刑曰哀矜折獄咸庶中正皆以柔中為主也

利用獄　明罰勑法

利用獄以實治人所以懲之而使合也明罰勑法以象示人所以禁之而使合也雷電伏則萬物息雷電合則造化通故曰雷電合而章此二物之功用也故用獄者取之陰陽相噬而有聲則爲雷有光則爲電二物因噬而合故曰電雷噬嗑此二物之形象也故立象者取之

六爻本象

先儒皆以初上爲受刑之人二三四五爲用刑之人析六爻爲兩說故於所噬之象穿鑿紛紜終不能合殊不

知六爻皆即本爻取象初九在下故爲滅趾趾即初之本象也上九在上故爲滅耳耳即上之本象也豈必二三四五乃指他人之膚肉哉六二以柔居柔在六爻之中至柔者也故爲膚膚之在中者爲鼻六三以柔居剛故爲腊肉肉之不中者爲毒此所謂腊毒也九四以剛居柔故爲乾胏骨在肉中者爲胏即剛在柔中也六五亦以柔居剛爲乾肉而不爲腊肉者三在下而小小物之乾爲腊也二三四五言噬初上言校者爻在頤中則

能噬初上在其兩端可以言校而不可以言噬也校之
施於體亦有噬之象焉

初九　六二

噬嗑惟初二兩爻正故皆得无咎之全餘四爻皆不正
故有吝艱厲凶之疾

六二　象辭

六二乘剛亦得无咎者他卦以乘剛為危噬惡者以乘
剛為利也二以柔而在卦之中猶鼻以膚而在面之中

也鼻有膚而无肉最爲易噬又乘剛焉如膚在齒上故噬之則滅鼻滅則氣絶而不通矣非但滅趾之比也初滅之於下可以禁其足未可以絶其心也二滅之於中則其念絶矣故止惡者莫速於初而絶惡者莫要於二所以二爻皆得全其无咎自三以上爲力漸難於是有吝有艱厲有凶此自治者所以貴於知務也

九四　六五

四五兩爻稱得金又皆用貞者下卦爲關尚淺故用力

昜上卦爲閉已大故用力難非貞不濟也四得剛直之
才爲金爲矢可以去閉矣然以所居不正未能充大故
必艱貞而後吉先艱後貞者明所遇者艱非才之罪能
以貞勝雖艱可吉也五得剛中之位爲黄爲金可以去
閉矣然以其才不當位故必貞厲而後旡咎先貞後厲
者明五本非才雖貞猶厲但正得當中故可免咎而已
彖言不當位當字去聲謂非正位也文言得當當字平
聲謂其當中也通一卦言之六五最利者以其爲噬嗑

之主得中而上行於用獄爲有利也以各爻言之九四最吉者以其爲頤中之閒噬至於此則閒合矣此其所以吉也大抵噬嗑諸爻噬於淺者皆可无咎噬於深者雖吉亦艱就其淺者言之三已稍難故遇毒而小有吝就其深者言之初則艱中則厲終則凶矣故六爻之中无全利者蓋除閒之時但以得亨爲幸未暇求利也

噬胏得矢　噬肉得金

九四六五皆有噬有得者噬道將終必盡其慮也噬者

除其惡得者取其善聖人之用法非專於除惡也有惡則去有善則取愛而知其惡憎而知其善此所謂中也此所謂利用獄也故於九四則噬其乾胏之強而收其金矢之用於六五則噬其乾肉之強而收其黃金之用聖人之待強梗其仁如此而強梗之於聖人未必皆退聽也故又用艱貞之力以成其吉艱貞厲之心以免其咎舜禹之待三苗周公成王之待商民其得此義也夫人臣當九四之艱故曰遺大投艱于朕身人主當六五

之厲故曰邦之安危惟茲殷士

上三爻

噬嗑上三爻離卦也九四離之初故曰未光也六五離之中故曰得當也上九離之極故曰聰不明也離主目坎主耳離極則傷坎火旺則水囚故耳受其病

雷電噬嗑

石經作電雷噬嗑晁公武氏曰六十四卦大象无倒置者當從石經

䷕ 賁 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁之卦辭微夫子之彖則後之說者其誰通之賁亨謂內卦也小利有攸往謂外卦也二剛爲質而以柔文之則卦之內體固有能亨之道也及內之一剛分往居外反使二柔爲質而以剛文之卦之發用如此豈堪大事哉故小利有攸往而已大抵以柔文剛則順以剛文柔則悖蓋其質既弱則文无所施也凡卦之法以內卦爲

主事外卦爲發用故夫子釋之如此

文明以止人文也

獨陰不文獨陽不文一陰一陽而後成文故惟賁爲不嫌於與有文之者有止之者而後人文成矣禮以節文二字爲訓蓋謂是也賁喜與噬嗑同二卦正相反

天文　人文

剛往柔來謂之天文則天文以二爻變卦言也故曰以察時變文明以止謂之人文則人文以離艮成卦言也

故曰以化成天下

總論卦義

古人之於文不敢一日離也古之聖人謂人之情不可以徑行也使夫人而可以徑行則將无所不至是故因其羞惡辭遜之節而為之文以飾之其交也以禮其合也以義百拜而飲三辭而受六禮而婚所以飾其情而養其恥也猗子不知而以為僞晏子不知而以為勞戰國之君以為迂闊西晉之士以為鄙吝獨伏羲文王周

公孔子以爲此所以奉天命之變成人倫之化不可以一日無也故曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下今觀賁之六爻无一爻凶咎者雖疑者亦終於无尤雖吝者亦終於有喜聖人之貴文如此若之何其以脩人之不便而遂咎經世之大防也哉

大象

山爲賁火文之火在山下而不在山上者文可以表質不可以滅質也故賁之用可以明庶政而不可以折獄

用文以修明庶政則周之禮樂庶事備也不亦可乎用文以折獄則張湯杜周賢於皋陶矣豈所以求民情哉明庶政屬離不敢折獄屬艮

六二 上九

六二柔來而文剛主內卦之文者也內卦以文爲文故曰賁其須須之麗於身最爲虛文也然陽氣不盛不足以賁其須則須與陽同其盛也故曰賁其須與上興也二與上交而成卦二以上爲主猶須以陽爲主也聖人

言此所以深明文之與質未嘗相離也故不言吉凶明吉凶之繫於質也上九分剛上而文柔主外卦之文者也外卦以質爲文故曰白賁白本非所以爲賁也然文之初興必自質始則白固在衆采之先文之既極必以質終則白又在衆采之後是則白者賁之所成終而所成始也故曰白賁无咎上得志也以艮之白過賁之飾本非得志之時以其在卦之終主賁之成是以得遂其篤實之志聖人言此所以深明質之與文未嘗相悖也

故言无咎蓋行與時違疑於有咎也

九三　六四

九三六四在兩卦之交其文皆盛而不相得三以乾之重剛而處離之上賁之發揚而明麗者也其文光澤而可鑑故曰賁如濡如詩所謂六轡如濡也四以坤之重柔而處艮之下賁之陰靜而篤實者也其文淳白而无華故曰賁如皤如白馬翰如人與馬俱白言德與位俱靜也兩爻相近而相反如此故其情不得不疑然三有

剛正之質非徒文也以正守文孰能傾之又何慮於四戕故曰永貞之吉終莫之陵也凡卦至四而變四當爻位之變與三相反誠有可疑之迹然而四亦居正非相昨之人也文明之與篤實純剛之與純柔濡如之與皤如非相為寇實相為婚剛柔相錯離艮相交天下之至文也而於四何尤焉故曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也在賁之時以相雜為文兩文體性雖異終歸於文故兩象皆以終為言

賁如皤如　白賁

賁如皤如者其文自白如白羽之白白雪之白也白賁者以白文之如斲琱爲樸狀貌尚忠也

翰如

姚小彭氏曰商人尚白戎事乘翰翰與皤皆白色也

六五

六五艮中爻也艮上爻爲山故中爻爲丘園丘園者束帛之所由出也戔戔者委積之貌自賁之時言之不賁

其宫室而用力於丘園之中植桑柘積絲帛可謂吝矣要其終則束帛戔積而百禮可行黼黻文章之用祭祀賓客婚姻之儀皆由之成賁孰盛於是故雖吝而終吉也吝屬艮終吉屬離艮與離合故有喜凡諸卦言有喜有慶者皆取陰陽相合之義

上三爻

賁上三爻皆若與卦相反故其初皆不爲人所明四以爲寇致疑終以婚媾而无尤五以務實見吝終以成功

而有喜上以處賁而白若當有咎終以在卦之終而得志蓋樸素篤厚之人其初常若悖時而難合及其久也察其本心之相成見其事理之當然始足以免尤而致喜蓋必至於終而後得志也

六爻

初最在下爲趾君子之飾其趾惟不以不義汙之則天下之至榮也初九剛正而在下故其象如此二以陰麗陽而成離蓋附人而得飾者也故爲須須不能自賁附

頤而得賁然而無譏焉者凡物之相麗自外至者為邪由中出者為正須由中出者也六二柔麗乎中正故其象如此三居離之極文盛而溢故為濡如濡弱者居之則文獻日亡國勢日削九三剛正有餘但能守文不失則人莫敢陵周魯之亡非文之罪不能守其文之罪也故以永貞勸之三當賁道之隆四當賁道之變自三以下屬離故下三爻皆以文為賁自四以下屬艮艮為篤實而主白故上三爻皆以白為賁四與三切鄰三以純

陽用文四以純陰止之三方濡如四一變而盡白故有相寇之疑然賁之時義正欲以異爲文如異姓相交而爲婚姻非四之過舉也五爲柔尊而不主事有后妃之象焉用其賁于丘園治束帛以爲文章此婦人之文也上爲成賁之主有能止之勢又居至極之時其義當止故用其淳白而得志於上此人君之文也諸爻皆自賁者也故以賁字冠句首上九爲賁之主賁人者也故賁字在下君以淳白賁外治后以淳白賁內治四爲大臣

又以淳白自責君臣家國共行篤厚之化以正天下之文彖所謂觀乎人文以化成天下者其此之謂乎

䷖ 剝 坤下艮上

彖

晁公武氏曰剝剝也至小人長也以六爻言致剝之象也順而止之至天行也以二卦言處剝之道也

彖象

凡諸彖所言皆六爻消長之象也凡大象所言皆八卦

取物之象也以剝之六爻言之陰自下而長以剝乎陽若更上往則爲小人滅君子之象故曰不利有攸往小人長也以剝之物象言之山自上而剝以附乎下下厚則山愈安是爲君厚其民之象故曰山附於地剝上以厚下安宅上削而下廣山形之所以安也大抵卦有吉凶善惡而大象無不善者蓋天下所有之理君子皆當象之遇卦之凶者既不可象之以爲凶德則必於凶之中別取其吉以爲象焉剝與明夷是也人君无用陰剝

陽之理則當自剝以厚下君子无用闇傷明之事則當自晦以莅衆凡此皆於凶中取吉也諸大象之例皆然故大象與彖无同義者苟同義焉則无所復用大象矣

六爻本象

剝之初六於時爲姤剝乾成巽巽爲木故有牀象所剝者下爻也足者牀之下木故曰剝牀以足六二於時爲遯剝巽成艮艮爲背則牀剝而至背矣辨者牀之上木故曰剝牀以辨六三於時爲否剝艮成坤背已在地故

不言牀六四於時爲觀亦剥乾成巽巽爲木復有牀象

然所剥者人也故曰剥牀以膚六五剥道成矣剥巽成

艮剥膚及背背者後宫之象故曰貫魚以宫人寵上九

不剥者也艮在上爲果爲廬坤在下爲輿爲民陽復於

下則爲得輿而載民之象陰極於上則爲純坤果食而

廬剥矣自膚而至宫人自宫人而至廬剥之序也

凶无咎无不利

剥本不假言凶初二言凶者始遯之時初患未深二德

中正而尚可救正未遽凶也无能正之者夫然後凶故曰蔑貞凶蓋猶有責望之意也至三爲否世事已去上无援下无救德位俱无坐而待剥自取之也尚誰咎哉四復言凶者凶之成也禍及身矣初與二之所憂者此也臨之彖曰至于八月有凶即此爻也五君也禍已入心猶爲之謀其利者天下之亂惟君爲能止之雖壞可興也小人之所以爲國家之禍者以其乘君子之器而已若使君子自治國事居公卿之位小人自以縣次當

官府之役如男治外事女治内事雖王后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻森然並列受寵於内亦於國家何不利之有无不利有二義此无不利猶言无害非无往不利也天道豈能无小人人道豈能无女子但處置得宜則自无剥剛之禍矣然此英主之事非六五所能爲也聖人特著此以開後世救剥之路耳上九當剥之終歸然獨存其吉凶皆不可料天若祐晉則爲謝安之止桓温而天下皆得所載天不祐漢則爲王允之死

於漼汜而小人亦相隨而俱亡斯二者天也故此一爻獨无吉凶利否之占聖人之意深矣

剥无咎

臨至於二乾道已成故曰元亨利貞曰至于八月有凶剥至於二剥道已成故六三曰剥无咎事至於成已不可咎矣按釋文爻辭但曰剥无咎有之字者非然則有之字者蓋因小象之字而誤增爻辭也小象設問剥之所以无咎則不得不用之字爻辭本无問答何以之爲

以宫人寵

剥之六五陰爻已入君位若以宫人言之則五爲王后與君同處四爲夫人佐后者也三爲九嬪以主九御下卦之長也二爲世婦初爲御妻五者循序而進以治陰事以當夜時猶剥之五陰但用於午未申酉戌之月亦在天道未爲不利也若用於陽月以侵發生之事則爲厲氣亦易道廣大六四已言君道之災故此爻别明後宫之義以見用小人者但以此寵之則无害也

小象

剥六爻小象皆以君道言之蓋君子小人消長之際乃人君切身之利害也初爲民位剥初則无民矣故曰以滅下也二爲臣位剥之二則无臣矣故曰未有與也三在遯爲臣妾之爻不言臣妾者非成敗之所關上无臣下无民也則其勢足以亡矣故曰剥之无咎失上下也四爲肌膚剥四則君无身矣故曰切近災也是故五不言君但以宫人當之以明待小人之道上九在外爲元氣

之末亡者以明用君子之道五陰雖盛若以宮人處之不與國事則終无過尤一陽雖孤若收而用之則譬之得與下民終得所載惟不可以小人雜之若使小人在上雖當危極之時亦必妬賢害國不亡不止終不可用也聖人為人君推明用人之道至是切矣故兩爻小象皆以終言之示其決也

終不可用也

小象皆協韻獨剝上九以載字協用字豐九三以事字

協用字則古音用字皆通入志字韻矣以字訓用意者用亦可以作以歟

䷗復 震下坤上

卦辭

剛之反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎此人事之當然也反復其道七日來復天行也此天理之必然也在天則有必復之理在人則顧其所處如何无必勝之理也

出入无疾朋來无咎

君子之復也必人无疾之者而後可以朋來而无咎使在我者行不順而施不恕則於出入之際既有疾之者矣雖欲類進其將能乎賈彪所謂相時而動无累後人此之謂也晁公武氏曰自剥至復入也自復至夬出也臨泰復之朋也為內卦曰來

反復其道七日來復

反復音覆來復音服復與剥相反剥卦覆而成復故曰

反覆其道剥之初升爲上上降爲初一與六爻則其數七故曰七日來復兩句皆以剥言之不必汎指他卦也

剥不利有攸往　復利有攸往

剥曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以爲君子謀也聖人謂復其見天地之心吾亦以是見聖人之心也

天行也

剥曰君子尚消息盈虚天行也復曰反復其道七日來

復天行也道之興廢皆是天命

商旅不行后不省方

商旅象坤坤爲衆也后象震帝出震也當是時也外之行旅之人未可行内之出震之君未可出皆象雷之在地也象取陽之復來故可以出入可以朋來可以有攸往象取雷之在中故不可以行不可以出彖與象取義不同諸家與彖同説則非衆象之例亦非此象之義也

无祇悔

悔與復不同復則改之不但悔也秖能悔而不能改則不足與言復矣坎之秖既平字義同此

以脩身也

陽之初復非以勝人以脩身也聖人之意深矣此即商旅不行后不省方之意也必如此而後可以出入无疾

朋來无咎利有攸往

休復

休者喜也見初之能復喜而從之亦與之俱復也何以

知其喜而慕之曰六二在羣陰之中獨爲中正之人與
君子同體而中心比之非喜而何凡陰皆惡陽來二獨
喜之此其所以吉也

頻復

頻蹙也六三不中不正不足以語復然當復之時初二
兩賢同心相好三與之近首爲所蹙其勢既危不容於
不復然危而能復亦合於補過之義故得无咎也六二
喜而復者中正之人也六三畏而復者不中不正之人

也三以不正而復猶得无咎四以正而復不言无咎者三在下卦非用事之人但在身有過而已故既復則可以補過也四在上卦爲用事大臣其朋邪剝膚之罪大矣能復僅足以贖罪又可言无過乎

中行獨復

四行於五隂之中蓋羣隂之用事者也當復之時獨與來復者應蓋有變而從道之意亦足以贖罪矣不言吉凶明无吉與凶也

敦復无悔　以其國君凶

二與初比四與初應三與初同體者也獨五上二爻與初无交上窮陰而不反故災眚凶敗並至而不可解五雖无交然能以厚德從容中立自保非迷闇之人在復之時亦足以免悔矣要之陽復非諸陰之利故三止於无咎五止於无悔惟六二一爻中心相喜又皆在下是以吉也復以上六爲君道故六五不取君義蓋以胡廣趙戒之徒厚重而中立爲一世之望者當之上六則中

常侍張讓之徒以漢俱亡者也陰盛之時君道常爲小人所以故曰以其國君凶又曰反君道也事若在君則爲亢陽不爲窮陰矣上六居純坤之極坤爲十故曰至于十年不克征汎言災青恐與諸卦同故别言行師用國之禍以明其凶之大且久也

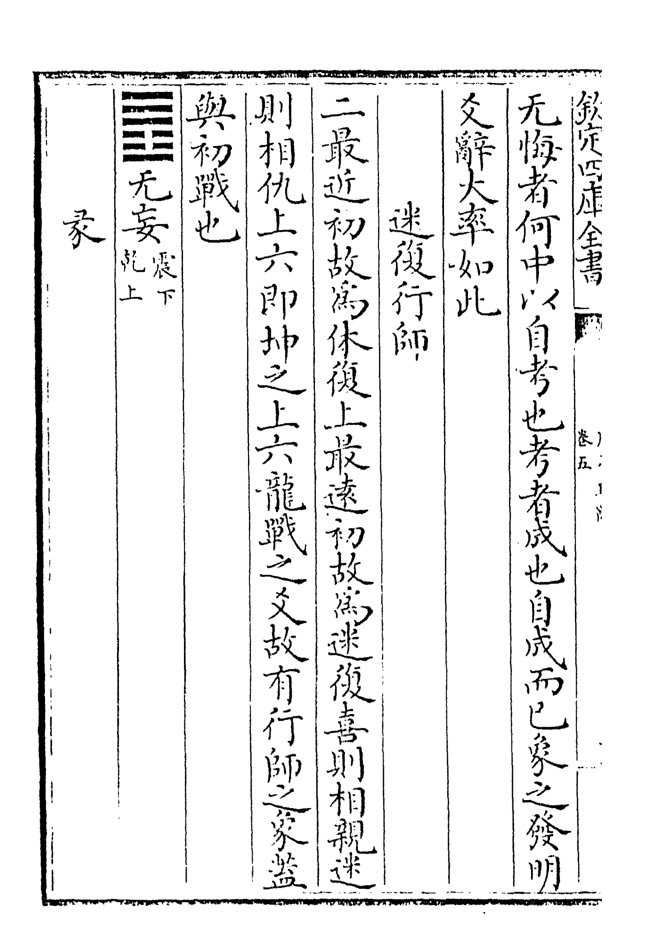
敦臨　敦復　敦艮

臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮皆取積厚之極復於五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極

也卦中復者五爻初最在先故為不遠五最在後故為敦敦雖訓厚而有重遲之義復之遲者當有悔而五无悔者以中自保故得免悔玩小象之辭可見爻辭意在遲緩故象以中釋之也

臨上六　復六五

臨上六之象曰敦臨之吉志在内也復六五之象曰敦復无悔中以自考也二象皆一問一答臨之在後者不應得吉其吉者何與二爻也復之在後者不應无悔其

无悔者何中以自考也考者成也自成而已象之發明爻辭大率如此

迷復行師

二最近初故爲休復上最遠初故爲迷復善則相親迷則相仇上六即坤之上六龍戰之文故有行師之象蓋與初戰也

☳☰ 无妄 震下乾上

彖

卦辭曰无妄元亨利貞彖曰剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也此即初九之无妄往吉得志也而六二九五兩爻之得正者從之卦辭曰其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉此即上九之无妄行有眚无攸利窮之災也而六三九四兩爻之不正者從之

其匪正有眚

鄭剛中氏曰陽復妄消之時惟利正者其匪正者皆不

利也故曰元亨利貞其匪正有眚于以鄭說演之則此彖蓋與否相類矣否之時匪人得志則不利君子貞无妄之時元亨利貞則匪正之人皆不利有攸往蓋此所謂利貞即否之君子貞也此所謂匪正即否之匪人也又因是推之天之命也亦當與復剥之天行也同意无妄之時剛自外來而得爲主於内動而不屈中而有應大道亨通而萬事皆正天命之也匪正之人當是時也往无所之天不祐之也道之興廢物之終始皆天命也

先王之制獨能對時以育物不以人汨其天爾非能有所加損也

剛自外來而為主於內

无妄自遯來下卦本艮一剛在外來內為初遂為一卦之主爻也

對時育物

時以象天物以象震對時育物以天育之也物與无妄者物之生无不得乎天也茂對時者君之政无不對乎

天也

六爻

无妄之時以誠滅妄以陽滅陰凡陽皆勝凡陰皆不利初九剛自外來而爲无妄之主所往皆吉可見陽之得志矣故曰无妄往吉得志也六二居中守正異於他陰矣猶戒曰不耕穫不菑畬則利有攸往加一則字葢疑之也故曰不耕穫未富也陰爲虛陽爲富六二以陰居陰雖在无妄之中猶未得比於陽必能盡絶人爲專用

其天而後可以往配於陽也六三與九四同不得位而不得與九四比者三陰而四陽也六三陰不得位所應又窮災降自天末如之何矣或繫之牛不知其誰之物行人得牛不知其誰得之而六三端居其邑横被其災此所謂无妄之災也九四陽雖不得位而其質剛體健无所係應固有之德可以自守不隨位而加損也故曰可貞无咎固有之也九五與初九同爲得位五又居中而不得與初九比者初九无所係應故所往皆吉无妄

之至也九五與隂相應故不免於疾然二五中正相應本非妄交故爲无妄之疾无妄而攻之則爲妄矣故爻戒以勿藥象戒以不可試皆深戒而嚴止之示无妄之時不可少妄也然辭旨憂疑終非得志之文亦可見隂之爲累矣上九所居與九四同亦可守而不可行而上九又當時位之窮愈无可行之理故曰窮之災也即乾上九亢龍之爻辭也

不耕穫不菑畬

鄭氏謂若作不耕而穫不菑而畬是於本文外添兩而字也只是并穫與畬皆不爲爾此說爲當予以田事考之耕者禾之始穫者禾之終菑者地之始畬者地之終六二當无妄之時居中守正上應純陽有去妄存誠之志然必併其始終而盡絶之无使一毫私欲遺種於其間則妄盡而誠存矣苟有一毫未去便非純誠猶未得爲无妄也

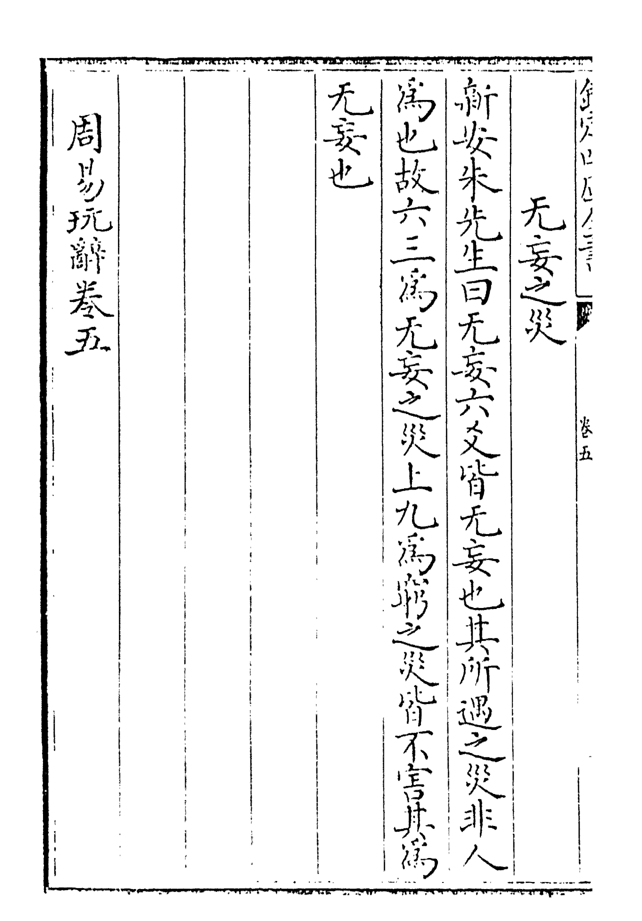
不耕穫則利有攸往　勿藥有喜

二之利有攸往往與五應也五之有喜喜與二應也二爻相應本皆中正无妄聖人以六二爲純陰故於二爻皆深戒之二之不耕穫不菑畲所以深絶其妄種也五之勿藥不可試所以深保其无妄之真也五已无妄懼其失之也故可以用戒曰勿曰不可皆戒辭也若二之陰柔使其有妄則徒戒不足以止之且息妄之事亦非他人之所能預必其中心自不耕穫自不菑畲然後爲真爾故皆曰不以見其自不爲也若待戒而止則可以

爲難矣未可以爲无妄也

未富也

小畜九五富以其鄰泰六四謙六五不富以其鄰升上六消不富也皆以陽爲富陰爲不富若无妄之六二則進於陽矣但未純耳故曰未富也臨之九二以四陰在上爲未順命然陽長陰消終必順矣觀之六三以九五在上爲未失道然陰長陽消終必失矣凡稱未者皆謂其未遽然非謂其終不然也

无妄之災

新安朱先生曰无妄六爻皆无妄也其所遇之災非人爲也故六三爲无妄之災上九爲窮之災皆不害其爲无妄也

周易玩辭卷五